

maablib.org

عارف سائیک

maablib.org

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں

اقبال اور قرآن

مرتب

ڈاکٹر عارف بٹالوی

جون ۱۹۵۰ء

پانچ روپے

فی نقش

بار اول

ہدیہ

کتب طیبہ

رابسن روڈ کراچی

maablib.org

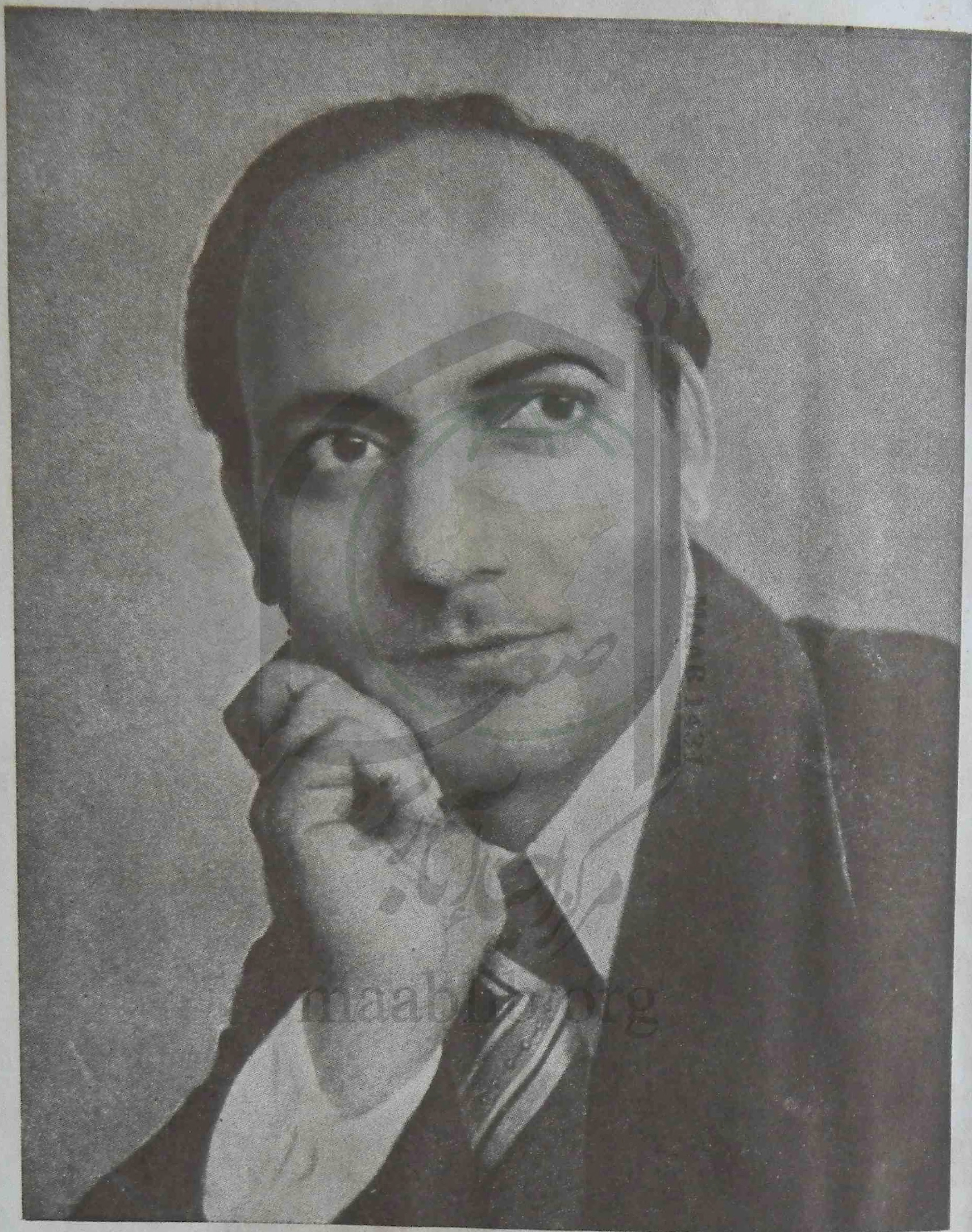
سُورَةُ انْبِیَا

حکیم العصر حضرت علامہ اقبالؒ کے نام

جس کی چیز اسی کی فخر !

عقیدت مند
maablib.org

عارف بٹالوی

ڈاکٹر عارف بٹالوی

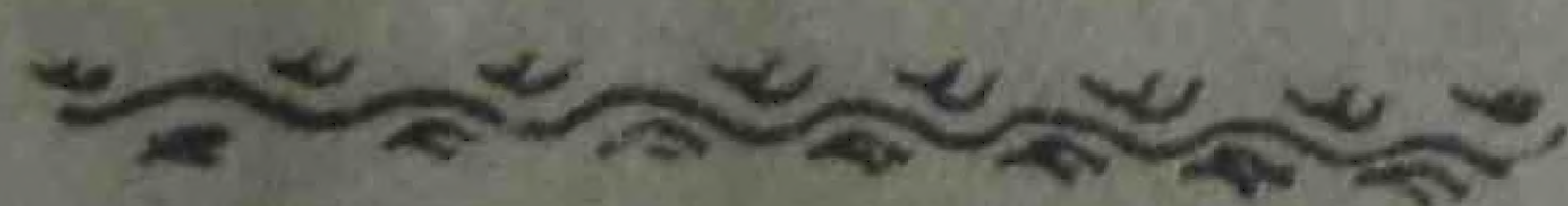

MAAB 1431

maablib.org

موضوعات

- ۱ کلام اقبال و کلام خدا صفحہ ۱۱۹ تک
- ۲ اسلام میں زندگی کا تصور ۲۰۸ تک
- ۳ قرآن اور خودی ۳۲۰ تک
- ۴ اقبال اور کائنات ۴۱۶ تک

کلام اقبال

کلام خدا

maablib.org

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نفی کے ساتھ اثبات ، انکار کے ساتھ اقرار ، بغاوت کے ساتھ اطاعت ، سرکشی کے ساتھ تسلیم ، تخریب کے ساتھ تعمیر ، دنیا بھر کے نظامہائے حیات سے بغاوت ، اور یہ سرکشی اس لئے نہیں کہ اسے ضد یا تعصب ہے ، بلکہ اس حقیقت کے اعلان کے لئے کہ انسان ایسا نظام وضع ہی نہیں کر سکتا جو حضرت انسان کے عین مطابق ہو۔ یہ صرف خلاق فطرت ہی کر سکتا ہے۔

اس حقیقت کا اعلان کہ اس کے سوا کسی میں شانِ ربوبیت نہیں۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس کے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں۔ رزق کے خزانوں کی چابیاں اس کے ہوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حکومت اس کے ہوا کسی کو زیبا نہیں۔ اس کے سوا کسی کی حکومت جائز نہیں۔

جب ایک مرد مومن اپنے پورے علم و یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اعلان کرتا ہے کہ:-

خودی کا سیر نہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 خودی ہے تیغ نشاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 یہ دود اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
 صنم کدہ ہے جہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا
 فریب سود و زیاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 یہ مال و دولت و نیا یہ رشتہ و پیوند
 ایمان و ہم و گماں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زنجاری
 نہ ہے زمان نہ مکاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند
 بہار ہو کہ خزاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اگرچہ بیت ہیں جماعت کے استینوں میں
 مجھے ہے حکم ازاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

شُرک و اللہ

شانِ ربوبیت کا ارشاد ہے کہ

”جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا

حال ایسا سمجھو جیسا آسمان (کی بلندی) سے (زمین کی پستی پر) اچانک

گرہ پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی چمک لے گا یا ہوا

کا جھونکا کسی دور و دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔“

سُحُفِی (۲۲ / ۳۱)

مجھکنا ہے تو صرف اس ایک کے سامنے جس کے سامنے جھکنے

کا حق ہے؛ طاعت ہے تو فقط اس ایک کی، جس کی اطاعت

میں شرفِ انسانیت کا راز ہے۔ مظاہرِ فطرت میں سے کسی

کے سامنے مجھکنا اپنی انسانیت سے انکار کرنا اور اپنے جیسے

انسانوں میں سے کسی کے سامنے مسزنگوں ہو جانا خودی کی انتہائی

ذلت ہے۔

ترا وجود سراپا تجلیِ آفرنگ

کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر

مگر یہ پیکرِ خاکی خودی سے ہے خالی

فقط نیا م ہے تو زنگار و بے شمشیر

شرک کو اسی لئے ظلمِ عظیم کہا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر بیجا بات

کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنی ہستی کا انکار اور اُن کی خدائی کا اقرار ہے

جو زیادہ سے زیادہ اپنے جیسے انسان ہیں۔ جس نے شرفِ

انسانیت اور خودی بلند جیسی متاعِ غریہ کو یوں دوسروں کی نذر

کر دیا تو اس کے بعد اور کونسی شے باقی رہ سکتی ہے جسے بیچ ڈالنے

میں اسے کسی قسم کا تامل ہو سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان اور ہر غیر اللہ

توت سے انکار، یہ ہے رازِ زندگی، یہ ہے اصلِ حیات :-

تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

میری نگاہ میں ثابت نہیں وجودِ تیرا

وجود کیا ہے؟ فقط جو ہر خودی کی نمود

کرا اپنی فکر کہ جو ہر ہے بے نمودِ تیرا

اللہ یعنی اقرار (ایمان) اور ایمان وہ جس کا سرچشمہ دل کا

یقین اور جس کا منظرِ نظامِ حیات ہو، نہ وہ جو محض زبان کی

جنبش تک محدود ہو کر رہ جائے، اور زندگی اس کی عملی تکذیب

کر رہی ہو، ایسے جسدِ بے روح کی کیا قیمت !

یہ عقل جو مہ و پروں کا کھیلتی ہر شکار
 شریکِ شورش پہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 خود نے کہہ بھی دیا لگا لگا تو کیا حاصل
 دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

جب ثبات پر سرگودائیاں ایمان لے آئیں تو پھر ایک اور جستجو نے
 پریشان کیا، کہ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اور یہ معلوم کرنے
 کے لئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس منتہی کی تلاش
 میں مدتوں دشتِ پیمائیاں اور صحرا نور دیاں کیں۔ لیکن تنہا ذہن
 انسان اس منزل کا کہیں سراغ نہ پاسکا۔ نہ یونان کی درسگاہوں
 میں، نہ ایران کے آتشکدوں میں، نہ ہندوستان کے یوگ
 استھانوں میں، نہ ندما کی خانقاہوں میں۔ جب کہیں وحیِ ربانی کے
 نعمۂ سرمدی کی کوئی آواز کان میں پڑ گئی، اس کی نگاہوں میں شادابی
 اور پیشانی پر نور کے آثار چمک اٹھے۔ لیکن جوں ہی وہ گم
 ہوئی پھر اُسی وادیِ حیرت میں کھو گیا۔ یہی ہوتا رہا، تا آنکہ ان
 بکھرے ہوئے نغموں کی صدائیں ایک ایسے ربابِ جاں نواز
 میں سمٹ کر آگئیں، جس نے اپنے ترقم لاہوتی کی پوری دکشتی
 سے فضائے عالم کو اس نعمۂ جاں فزا سے منور کر دیا۔ لیکن افسوس

کہ آج پھر مسلمان اپنی منزلوں سے الگ بٹک کر غلط راہوں پر چلا جا رہا ہے۔ اور مظاہر کائنات کو اپنا رب تسلیم کرنے میں متامل نہیں کر رہا، حالانکہ یہ سب کچھ اسی کی خاطر چلتے ہیں۔

مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بوقلمونی

وہ چاند یہ تارا ہے وہ پتھر یہ بنگیں ہے

دیتی ہے مری چشم بصیرت بھی یہ فتویٰ

وہ کوہ یہ دریا ہے وہ گردوں پہ زمیں ہے

حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا

تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے

تصور، اور کسی بلند و بالا ہستی کا تصور، کسی اپنے سے بڑی

ذات کے وجود کا احساس۔ ایسی ذات کا تمثیل جس کی عبودیت اختیار

کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، ظاہر ہے کہ جب یہ احساس

فطرت انسان کا احساس ہے، تو اس احساس کا پیدا کردہ تصور بھی

خالق فطرت کا تصور ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح گونا گوں اسباب

داثرات فطرت انسانی پر مختلف قسم کے پردے ڈال کر اسے کچھ

سے کچھ بنا دیتے ہیں اسی طرح اللہ کا یہ فطری تصور بھی مختلف

قسم کے مبادلوں میں گم ہو کر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض

اوقات یہ فطرت کچھ اس انداز سے ان پردوں میں چھپ جاتی ہے کہ دیکھنا تو کجا اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، یہاں آکر انسان کی نظریں ان خارجی پردوں سے ٹکرا کر ذات حقیقی سے منکر ہو جاتی ہیں

بدل کے بھیس بھر آتے ہیں ہر زمانے میں
اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

تحت الثریٰ کی آتش نشانیوں، اوج ثریا کی طلعت آفرینیاں، دریاؤں کی وحشت خیز روانیاں، ہواؤں کی تند و تیز جولانیاں، صحراؤں کی برہمت زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جب ہاتھ بانڈھے عبید مومن کے حضور میں کھڑے ہیں، جب صورت یہ ہو کہ مومن ان کا مخدوم ہو تو پھر ان کی اطاعت، ان کے سامنے جھکنا اور انہیں اللہ بنانا کیا مطلب! لگ کے معنی ہیں کہ ہر غیر اللہ وجود سے نجات سرکشی اور انکار۔ جب اس انکار سے ذہن کی زمین ہموار ہو جائے تو پھر اللہ یعنی صرف وجود الہی کی عمارت کی بنیاد رکھ دی جائے۔ تمام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر صرف ایک قوت (خدا) سے بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ہے۔ لیکن

وائے افسوس کہ آج مسلمان پھر انہی خداؤں سے پیوست ہو رہا ہے
جنہیں مٹا دینے کے لئے لاکھوں کی تعلیم دی گئی اور اللہ کے ابدی
قانون کو پیش نہیں کیا گیا۔

وہی ہے بندہ حُر جس کی ضرب ہے کاری
نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری
ازل سے فطرتِ احرار میں دوش بدوش
قلندری و قبا پوشی و کلمہ داری
زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے
انہیں کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری
وجود انہیں کا طوافِ بہاں سے ہے آزاد
یہ تیرے مومن و کافر تمام زنجاری

مادہ پرست

شکر کرنے والوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو مادہ کو قدیم مانتا ہے، اس کے نزدیک یہ بات محال ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آجائے، یعنی پہلے بالکل نہ ہو پھر پیدا ہو جائے۔ اس لئے ان کا خیال ہے کہ مادہ کائنات میں خدا کی طرح قدیم ہے۔ فطرت کی نیرنگیاں صرف مادہ کے تغیرات کا نام ہیں۔ بیج سے درخت پیدا ہوتا ہے درخت سے بیج، اس قسم کی غلط فہمیوں کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خدا کو بھی اپنے جیسا ایک سمجھ لیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ کسی شے کو عدم سے وجود میں لے آئے، لہذا یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ روح - مادہ اور خدا تینوں ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس جماعت کے نزدیک مادہ کے بغیر خدا بھی ایسا ہی عاجز و لغو و بالشت ہے جیسا کہ مصور بغیر رنگوں کے، اس کی تردید میں قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

”وہ آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہے، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اُس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اُس نے

ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور اُسے ہر شے کا علم ہے۔ یہ ہے تمہارا رب
اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر شے کا پیدا کرنے والا، پس اُس
کی عبودیت اختیار کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اس کو کسی
کی نگاہ نہیں پاسکتی، لیکن وہ سب نگاہوں کو پار کرتا ہے، اور وہ

بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔" (الحسبیر ۱۰۲-۱۰۴)

لیکن انسانوں نے اس خدا کے واحد کو چاند سورج ستاروں
اور مادہ چیزوں میں دیکھنا چاہا، مگر وہ مردِ مومن جس نے قرآن کی
تحقیق سے ان تمام بلندیوں پر کمندیں ڈال دیں اور ان تمام
اشیاء کو احاطہ علم میں محدود و اسیر کر لیا اور انہیں مجبور کیا کہ اس
کی خدمت میں خادم بن کر رہیں۔

کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے
تو ڈھونڈھ رہا ہے سمِ افرنک کا تریاق؟
اک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند
ہرندہ و صیقل زدہ و روشن و براق
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں ہیں آفاق
قرآن کریم میں ارشاد ہے:-

"وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور تمہارے
 لئے بلندی سے پانی برسایا، اور پھر اس پانی کے ذریعہ ہم نے رونق دار
 باغات اُگائے۔ تم سے تو ممکن نہ تھا کہ ان باغات کے درختوں کو
 اُگاسکو تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی رالہ ہے؟ مگر یہ لوگ ہیں
 کہ اس پر بھی راہِ راست سے پھرے جاتے ہیں۔ وہ کون ہے جس
 نے زمین کو قرار گاہ بنایا، اور اُس کے اندر نہریں چلائیں، اس کے
 لئے پہاڑ کھڑے کر دیئے، اور دو دریاؤں (یا سمندروں) کے درمیان
 حدِ فاصل ٹھہرائی۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟
 لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ کون ہے
 جو قلبِ مضطر کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اُسے پکارتا ہے
 اور اُس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اُس نے تمہیں دنیا میں
 بادشاہ (جائے نشین) بنایا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟
 بہت تھوڑے ہیں جو فطرت کی اس آواز کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ
 کون ہے جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہ نمائی کرتا ہے۔ جو
 ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے کہ اس مژدہ جانفزا سے اس
 کی رحمت بارش کی خیریں دیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی
 آکے ہے؟ اللہ ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے، وہ کون ہے

جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ کون ہے جو تمہیں پستیوں اور بلندیوں سے رزق بہم پہنچاتا ہے، آسمان سے پانی اور زمین سے شگوفے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہو کہ اگر تم اپنے دعوئے شرک میں سچے ہو تو اس کے لئے کوئی دلیل پیش کرو۔ (۶۰-۶۱)

رب العالمین کسی خاص قبیلہ، خاص قوم، خاص ملک کا خدا نہیں تمام کائنات کا خدا ہے، ہر ایک کا الہ ہے۔ سب تعریفیں اُسی کے لئے ہیں۔ جب تمام صفات کا مرکز اُس کی ذات ہے تو تعریفیں بھی اُسی کے لئے ہیں، ان باتوں میں کوئی اُس کا شریک نہیں۔

إِلَهُ وَاحِدٌ۔ ایک واحد اللہ۔ تمام قوتوں کے سرچشمہ کا مالک جس نظام کے ماتحت سلسلہ کائنات چل رہا ہے اس نظام کا قادر و مختار۔ جب وہ قادر و مختار ہے تو پھر ساری کائنات پر حکومت بھی اُسی کی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے زمانہ کی مخلوق اللہ کی محبت کی اسیری سے نکل کر اپنے بنائے ہوئے زندان میں اسیر ہے؛

سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں مجبوس
خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے ستیار

پیرانِ کلیسا ہوں کہ شیخانِ حرم ہوں
 نے جدتِ گفتار ہے نے جدتِ کردار
 ہیں اہلِ سیاست کے وہی کہنہ خم و تیج
 شاعرِ اسی افلاسِ تخیل میں گرفتار

سب سے بڑا معاملہ رزق کا ہے۔ حقیقی اللہ سے سرکشی اختیار
 کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میرا رزق فلاں انسان یا قوت کے
 ہاتھ میں ہے، چنانچہ وہ اُس قوت کے روبرو سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا
 ہے۔ حالانکہ قرآن نے غیر انہی قوتوں کے علاوہ کسی دیگر قوت کے
 سامنے جھکنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ سختی سے روکا ہے کیونکہ یہی شرک
 و فساد کی جڑ ہے۔ قرآن رزق کے دروازوں کی کنجیاں انسانوں
 سے چھین کر خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اور یوں واضح
 کر دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہو سکتی جس کے
 سامنے جھکا جائے،

”اے نوعِ انسانی تم پر جو الشر کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو
 کیا الشر کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو زمین سے اور آسمانوں
 سے رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، سو
 تم کہاں اُٹھے جا رہے ہو؟“ (۵ ۲۵)

فرعون نے اپنے دعویٰ دلیلِ خدائی کے ثبوت میں یہی حیر
پیش کی تھی :-

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ (۲۳/۷۹) میں تمہارا سب سے بڑا پرورش کرنے والا ہوں۔
رازق ہونے میں ہی باطل دعویٰ سرکش قوتوں کے دماغ میں خدائی
کا خناس پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقی رزاق وہی ہے۔ حکومت
وسلطنت اُسی ایک ذات کو زیبا ہے جسے اللہ واحد کہتے ہیں۔
انسانوں کو حکومت اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے
تعاون کر کے اُس کے قوانین کے ماتحت نظامِ کائنات کے توازن
کو قائم رکھیں۔ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے،
بشرطیکہ پہلے لاکھوں تصور سے ذہن کی زمین ہموار کر لی جائے اور
پھر اللہ کے تصور کی عمارت کی بنیاد رکھی جائے۔

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے،
ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیسا کہیے
وہ رمزِ شوق کہ پوشیدہ کلامِ اللہ میں ہے
طریقِ شیخِ فقیہانہ ہو تو کیسا کہیے
سرورِ جو حق و باطل کی کارزار میں ہے
تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیسا کہیے

جہاں میں بندہ حُر کے مشاہدات ہیں کیا؟
 تری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے
 مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے
 روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔

دنیا نے جن اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے لئے
 الگ الگ معبود تجویز کئے، قرآن ان تمام صفات کو ایک ذاتِ
 واحد میں جمع کر دیتا ہے۔ اس اللہ واحد کا تعارف قرآن کریم نے
 اُس وقت کرایا جب دنیا میں کہیں اس کا صحیح نشان نہیں
 ملتا تھا، اور یہ اس لئے کہ قرآن کریم خود اس اللہ کی طرف سے
 دنیا کو ملا ہے کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔
 ”پس یقین مانو کہ یہ قرآن علم الہی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے،
 اور یہ کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو کیا تم سب تسلیم خم
 نہیں کرو گے؟“ (۱۱/۱۱)

اسی تعالیم کو نوع انسانی تک پہنچانا اور اُس کے ذریعہ
 سے فطرتِ خوابیدہ کو بیدار کرنا قرآن کا مسلک ہے۔ اس پیغام
 کو کائنات تک پہنچانے کے لئے اللہ اپنے فرشتوں سے کام
 لیتا ہے، اور انسانوں میں سے جس انسان پر چاہتا ہے نازل

کرتا ہے۔ یہی وہ انسان ہیں جنہیں مومن کہا گیا ہے، مومن کون ہیں۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
گفتار میں کردار میں اللہ کی جُہان
تہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
ہمسایہ جبریل امیں بندہ خاکی
ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قلبی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان
جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبہم
دریاؤں کے دل جس سے دل جابیں وہ طوفان
نصرت کا سرو و آذلی اسکے شب و روز
آئینک میں یکتا صفت سورہ رحمان

صدقہ نفرت یا تعصب (نعوذ باللہ) شان کبریائی میں داخل نہیں
ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک اللہ کی دعوت اس لئے نہیں دی

کہ وہ اقوام دیگر کے خداؤں کی پرستش ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا،
بلکہ اس لئے کہ اللہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔

”اور زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اللہ بھی ہوتا تو یہ ارض

و سما (سلسلہ کائنات) درہم و برہم ہو جاتا۔ سو اللہ کائنات،

جہاں بنانی کے تحت کا مالک اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ

بیان کرتے ہیں۔“ (۲۳/۵)

یہ ہوش رُبا کارخانہ اس عمدگی نظم و نسق کے ساتھ چل رہی نہیں
سکتا جب تک کہ اس کا سارا انتظام صرف ایک قوت کے ہاتھ میں
نہ ہو۔ اس کے برعکس دو قوتوں کے مختلف ارادوں کے ماتحت یہ
نظامِ عالم ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ دو علی نظام کائنات
کو درہم و برہم کر کے رکھ دے۔ اس کا لازمی نتیجہ فساد ہے۔ لیکن
جس نظام کی کڑیاں ٹھیک حالت میں سرگرم عمل رہیں اس کا نظام
اعتدال پر ہوتا ہے۔ ایک انجن کے دو ڈرامیور ہوں تو وہ ایک
سمت کی طرف نہیں جاسکتا۔ دو مختلف ارادے اُسے دو مختلف
راہوں کی طرف اپنی اپنی منشاء کے مطابق لے جانا چاہیں گے، نتیجہ
انجن کی شکست ہے :-

باطل دوئی پسند ہے حق لاشریک ہے
شرکت میسانہ حق و باطل نہ کرتبول

یہ مختلف خداؤں کا تصور، خواہ برہمن کے دیوی دیوتا ہوں یا اس
کی قوتوں کے مختلف مظاہر ہوں جیسے شتو، دشنو وغیرہ۔ ذہن انسانی
کے عہد طفولیت کی یادگار ہے۔ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ نظام عالم
کے مختلف شعبوں میں کوئی اجزا اجزا نہیں بلکہ خود الگ الگ کام
کرتے ہیں۔ ہوائیں ایک الگ قانون کے ماتحت چلتی ہیں اور اس
کے خدا کا نام وادیاوتا ہے، اور بارش آندریوتا کے ماتحت ایک حکم
کے ماتحت کام کرتی ہے۔ پیدائش، زندگی، موت ہر ایک شعبہ کے
لئے الگ الگ دیوتا کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل انسانی (سائنس)
نے اپنی بلوغت کو پہنچکر مشاہدات و تجربات سے جب کائنات میں
یہ کیفیت دیکھی کہ

لہو خورشید کا ٹپکے اگر درے کا دل چیریں

تو مختلف خداؤں کا عقیدہ پاش پاش ہو کر رہ گیا۔ آج بھی
انسان کی تمدنی عمرانی اور معاشرتی زندگی کو دیکھا جائے تو وہاں
بھی متعدد خداؤں کے عقیدہ سے جو فساد رونما ہوتے ہیں۔
دورِ حاضرہ اس کی بدترین مثال ہے۔ یہ تمام فتنہ و فساد اور

عدم اطمینان و فقدان سکون کی آگ اس لئے بھڑک رہی ہے کہ
انسانوں نے الگ الگ معبود تراش رکھے ہیں۔

کھویا نہ جا صنم کدہ کائنات میں
محفل گداز گرمی محفل نہ کرتبول

لا کے بعد مختلف معبودوں کی جگہ ایک الہ حقیقی پیدا کر کے دیکھئے
کہ یہ تمام فساد امن میں تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ فساد تو اس لئے
ہے کہ ایک سے زیادہ ذہن انسانی نے الہ تجویز کر رکھے ہیں۔ ایک
قوم کا الہ دوسری قوم کو جینے نہیں دیتا۔ ایک ملک کا خدا دوسرے
ملک والوں کو ایٹم بم کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہر فرقہ کا الہ اپنے
گروہ کو لے کر دوسروں پر چڑھائی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہر جگہ
فساد ہی فساد ہے اعتدال کا کہیں نام ہی نہیں ہے۔ دوسرے تو
دوسرے خود مسلمان کا یہ حال ہے کہ ایک الہ پر ایمان رکھتے ہوئے
بے ایمانی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اور مختلف جماعتیں بنکر مختلف
عقائد کی پرستش میں مصروف ہیں:-

ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے
حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد

چاہے تو کرے کبے کو آتش کدہ پاس

چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد

قرآن کو باز چسپے تاویل بنا کر

چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد

شرک کی حقیقت انسان پر اُس وقت کھلتی ہے جب وہ اپنی

عظمت اور جوہر ذاتی کی قیمت سے واقف ہو جاتا ہے، اُس وقت

اُسے معلوم ہوتا ہے کہ ان حقیر چیزوں کو خدا بنا کر اُس نے اپنے آپ

کو کس قدر ذلیل بنا رکھا تھا، اسی لئے فرمایا کہ

”خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تجویز نہ کرو ورنہ ایسے ہو رہو گے

کہ ہر طرف سے نفرین کے مستحق اور ہر طرف سے درماندگی میں پڑے

ہوئے۔“ (۵ ۱۶)

سورہ شعراء میں ہے:-

”اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت پکارا، ورنہ تو ان میں

سے ہو جائے گا جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔“ (۵ ۲۶)

خدا کے بندے کبھی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتے، بیشک

اپنی عظمت سے آگاہ ہو کر دیکھ لیجئے۔

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے
 افلاک منور ہوں ترے نورِ سر سے
 خورشید کرے کسبِ ضیا ترے شر سے
 ظاہر تری تقدیر ہو سیمائے قمر سے
 دریا متلاطم ہوں تری موج گہر سے
 شرمندہ ہو فطرت ترے اعجازِ ہنر سے
 اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی
 کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

اصنام پرستی کے علاوہ شرک کے مظاہرے کی اور صورتیں بھی
 ہیں۔ مجوسی ڈو مختلف خدا مانتے ہیں، اور ان دونوں خداؤں کو
 مستقل مانتے ہیں۔ ایک نیکی کا خدا اور دوسرا بدی کا، ایک نور
 کا خدا اور دوسرا ظلمت کا۔ قرآن کریم نے اس عقیدہ کی بھی
 تردید فرمائی ہے :-

”اور اللہ نے کہا کہ دو معبود اپنے لئے نہ بناؤ۔ معبود ایک

ہی ہے۔ سو تم لوگ خالص مجھ سے ہی ڈرو۔ (۵ ۱۶)

دیکھا جائے تو یہ انسان کے اپنے ذہنی تصورات کا آئینہ ہے

اور یہی زاویہ نگاہ کی نادری کی بین دلیل ہے ورنہ زاویہ نگاہ درست

ہو جائے تو معلوم ہو جائے کہ

میرے ساقی نے عطا کی ہوئے بے در و وصاف

رنگ جو دیکھتے ہو تم میرے پیانے کا

عیسائی فرقہ تین خدا مانتا ہے، باپ - بیٹا اور روح القدس

اور یہ عقیدہ بھی باطل ہے:

”بلاشبہ اُن لوگوں نے دین میں کفر کیا جنہوں نے کہا کہ

خدا تین ہیں، حالانکہ بجز اس ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں۔“

(۵/۳۴)

اہل کتاب نے مذہبی اجبار و رہبان، علماء و مشائخ کو خدا کا

شریک بنالیا تھا۔ یہ عقیدہ انسانی عظمت و تقدس کا نقاب اوڑھ کر

عقیدت مندی کے راستے قلب و ذہن میں سرایت کرتا ہے۔ چنانچہ

یہی ہوا، اس پر خدا نے فرمایا:-

”اُنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر علماء، مشائخ کو خدا بنالیا، اور مسیح

ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ اسی ایک

آلہ کی پرستش کریں، جس کے سوا کوئی دوسرا آلہ نہیں ہے، وہ

ان کے شرک سے پاک ہے۔

(۹/۳۱)

پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے نظریہ اور

عقیدہ کے مطابق ہر غالب قوت کو خدا مان لیا اور یہ تمام شیطانی
طلسم تھا، ایسی نظام تھا، اور آج بھی:

تری حریف ہے یارب سیاستِ افرنک
مگر میں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
بنائے خاک سے اُس نے دو صد ہزار ابلیس

زندگی بخشے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، امن
و سلامتی عطا فرمانے والا، ہر وقت نگہبان، بگڑی بنانے والا۔ ہر
معاملہ میں کارساز، وہ جس پر کابل بھروسہ کیا جاسکے، جسے مایوسیوں
میں پکارا جائے۔ جس کے قبضہ میں نفع و نقصان ہو، جو حاضر و غائب
کا علم رکھتا ہو۔ سب پر غالب / عظمتوں کا مالک، ہر عیب سے
منتزہ، مالک الملک، شہنشاہِ حقیقی، جس کی زندگی کے لئے
فنا نہ ہو، جس کے قیام کو زوال نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔
جس کے سب محتاج ہوں۔ کیا اس ہستی کے علاوہ اور بھی
اس قابل ہے کہ اُس کی محکومیت اختیار کی جائے؟ لیکن جب
تک عقائد میں پختگی نہ آئے گی ہر آقا کا انکار، ہر قوت کی نفی
اور صرف اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ عقائد کی پختگی بڑی

ضروری ہے :-

حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے
ایک نکتہ کہ غلاموں کے لئے ہے اکسیر

دین ہو فلسفہ ہو فقہ ہو سلطانی ہو

ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر

حرف اس قوم کا بے نور عمل زار و زبول

ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر

جب تک انسان کے سامنے کسی شے کی مثال پیش نہ

کی جائے اس کی سمجھ میں اس اصل شے کی ماہیت نہیں آ سکتی۔

اسی طرح غیر ایمان والوں کے سامنے جب تک اللہ کی سی

شے نہ رکھی جائے، وہ اللہ کی ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔

لیکن اللہ بے مثال ہے، لہذا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال

نہیں ہے جس کے وجود کو اللہ کی حقیقت منوانے کے لئے

پیش کیا جائے۔ اللہ کو مان لینا ہی (ایمان) ہے، کیونکہ

قرآن کریم میں ہے:

”اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے۔“ (۴۲/۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ اقدس کے متعلق قرآن کریم میں

ایک مثال بیان فرمائی ہے:

”اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اُس کے نور کی مثال ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے گویا چمکتا ہوا تار، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل ایسا ہے کہ اگر اُس سے آگ نہ بھی چھوئے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لئے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ (یہ طاق) ایسے گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ بلند کئے جائیں اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور صبح و شام لوگ ان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔“ (۲۴-۲۵)

محسوسات کا خوگر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہر حقیقت لبا لبا مجاز میں جلوہ گر ہو۔ یا کم از کم بیان کرنے والا اس انداز سے بیان کرے کہ ذہن میں ایک محسوس پیکر کا تصور نقش ہو جائے۔ یہی وہ بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے انسان نے بہت پرستی اختیار کی کیونکہ اُسے تو وجود کی ضرورت تھی اور وہ آٹھ دیکھے خدا پر ایمان

کیسے لے آتا، بلکہ وہ تو اس عقیدہ ایمان کا مذاق اڑاتا تھا
اسلام چونکہ علم و بصیرت کا دین ہے اس لئے اُس نے وہ تمام
دروازے بند کر دیئے جن کے راستے اس قسم کی توہم پرستی ذہن
انسانی میں داخل ہو سکتی تھی۔ اس نے خدا کے متعلق کوئی ایسی
مثال پیش ہی نہیں کی جس سے کسی وجود یا محسوس پیکر کا تصور
پیدا ہو۔ اسلام حقیقت کو صاف حقیقت رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا
مقدس مذہب آج پھر بتوں میں اُلجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ مومن
اللہ نے جن کے سینوں کو طاق کہا وہ غیر کے آستانوں پر
جیسے سائی کر رہے ہیں اور غیر میں خود کو اور خود میں غیر کو
سمار رہے ہیں!

جاں بھی گرو غیر، بدن بھی گرو غیر
افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکین ہے
یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو
مجد کو تو کچھ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے

غیر مسلم اقوام نے اپنے ذہنی ارتقاء کے مطابق اپنے اپنے
خدا متصور کر لیئے، انہوں نے خدا کا نام دیوتا رکھا اس لئے کہ
وہ خدا کے تو منکر ہی تھے پھر خدا کو تسلیم کیسے کر لیتے۔ کسی نے

سوچا کہ انسان کے دو ہاتھ ہیں تو دیوتا کے چار ہونے چاہئیں، لہذا
 انھوں نے اپنے دیوتا کے چار ہاتھ بنادئے۔ کسی نے سوچا کہ انسان
 کا ایک سر ہے تو دیوتا ضرور دس گنا دماغ رکھتا ہوگا، چنانچہ دیوتا
 کے دس سر بنادئے گئے۔ اس قیاس کے مطابق مختلف خیال کے
 مختلف فرقوں نے مختلف قسم کے دیوتا بنا کر پرستش گاہوں میں
 رکھ لئے۔ اور یہ مسلمان جس کا صرف ایک خدا ایک قوم ایک ملت
 ایک پیٹ فارم اور ایک نصب العین تھا، بھی منقسم ہو کر رہ گیا۔
 یہ بھی ملت سے کٹ کر قبیلوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس سے
 اس کا واحد عقیدہ بھی بتوں میں شریک ہو گیا۔

یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے
 کہ امتیاز قبائل تمام تر خواری
 عزیز ہے انھیں نام وزیری و محسود
 ابھی یہ خلعتِ افغانیت سے ہیں عاری
 ہزار پارہ ہے کہسار کی مسلانی
 کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا برتاری

رزق و عزت

سامانِ زلیست کا دوسرا نام رزق ہے، جب یہ مخلوق پیدا کی گئی تو اُس کے خالق نے سامانِ زلیست بھی پیدا کیا۔ جو کبھی آسمانوں سے بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے اور کبھی زمین سے اناج اور پھلوں کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام نظام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے سوا کسی اور کو اس پر کچھ اختیار حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے اس لئے وہ کسی سے رزق کا خواہاں نہیں ہے۔

رزق کی اعلیٰ قسم وہ ہے جسے عزت کی روٹی کہتے ہیں، حضراتِ انبیاء کرام کو ایسا ہی رزق عطا ہوتا تھا۔ یہ رزق اعمالِ صالح کے عوض میں ملتا ہے۔ اور چونکہ اعمالِ صالح میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہے اس لئے مہاجرین کو مجاہدین کے لئے ایسا ہی رزق متعین ہے

چونکہ دنیا میں جبر و استبداد کا نظام اس مصلحت پر قائم ہے کہ ذرائع رزق کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، اس لئے قرآن حکیم

نے وضاحت سے کہہ دیا کہ رزق سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تنگی اور کشادگی اُسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ البتہ تنگی اور فراخی میں انسان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر نشہ دولت میں بدست ہو کر سرکشی پر اُتر آیا تو اُس کی صورت تباہی میں بدل جائے گی۔ اگرچہ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ صاحب دولت خوب پھولتے پھلتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح ہر پودے کو پھل لانے کے لئے ایک مقرر وقت درکار ہے اسی طرح ہر عمل کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے بھی ایک میعاد کی ضرورت ہے۔ حصولِ رزق کے لئے کوشش اور جدوجہد از حد ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فضلِ خداوندی کا متمنی رہنا بھی لازمی ہے، اس لئے کہ کوئی کوشش بار آور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ آج دنیا اس لئے مصائب میں مبتلا ہے کہ اُس نے خدا کی ہستی کو بالکل بھلا رکھا ہے، اور اس طرح ایسے نظامِ مہلے زندگی وضع کر رکھے ہیں جن کا نتیجہ عدم سکون کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ نظام ذلت و رسوائی کا نظام ہے۔ یہ روٹی ذلت کی روٹی ہے۔

لئے طائر لاہوتی اُس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

MAAB 1431

maablib.org

اللہ اور مومن

عرش الہی کا قرآنی تصور یہ ہے کہ :-

”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ وَهُوَ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا تَعْمَلُونَ“ (۲۵۵)

”اُس کا تخت آسمان و زمین کی دستوں پر چھایا ہوا ہے“

عرش کے معنی چھت، اور کرسی کے ہیں لیکن جب اس لفظ

کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا تو نہ اس کے معنی چھت کے

ہونگے اور نہ ہی کرسی کے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں وجود رکھتی ہیں

اور وجود رکھنے والی چیز وجود رکھنے والے کے لئے ہوتی ہے

چونکہ اللہ نور ہے اس لئے عرش و کرسی پر وجود ثابت نہیں ہوتا،

بلکہ یہ بھی نور ہے اسی نور کی ہر جگہ حکومت ہے یہی نور ہر جگہ چھایا

ہوا ہے جس خدا کی قوت و جبروت، اختیار و قبضہ اور حکومت و سطوت

کا یہ عالم ہو اُس کے تابع فرمان بندوں کی قوتیں بھی کیسی حدود فراموش

اور قیود نا آشنا ہوں گی۔ ضعف و ناتوانی، بے کسی و بیچارگی، محکوم

و غلامی ان بندوں کے پاس نہیں پھٹک سکتی، وہ خود صاحب قوت

ہوں گے۔ اور دنیا بھر کے ناتوانوں کی پاسبانی کے کفیل، زندگی

کے سرچشمیوں پر ان کا قبضہ ہوگا۔ ان کا تختِ حکومت ہر مقام پر بچھا ہوگا۔ اللہ کی شانِ جلال ان میں منعکس ہوگی۔ ایسے بندوں کی قوتوں کا کیا حساب :

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا
نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

MAAB 1431

دُعا و دَوَا

دوا فطری طور پر مرض یا مریض پر صادق آتی ہے۔ تندرست آدمی کو کبھی کسی دوا کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر مریض تو کوا دوا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، دوا مرض کا فطری علاج ہے، لیکن دُعا نفسِ انسانی پر ایک موثر شے ہے، دُعا سے ضمیر انسانی کو سہارا ملتا ہے، جب قضا کے سامنے دعا ناکام ہو جاتی ہے تو انسان کی نفسیاتی کیفیت میں ایک انقلاب آجاتا ہے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مصیبت جو آنے والی ہے دُعا سے رُک نہیں رہی بلکہ بڑھتی چلی آرہی ہے تو پھر جذبہِ استقلال سے اُس کے مقابلہ کے لئے مردانہ دار کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اس وقت ناتوانی کے بدلے غم و استقلال کے جوہر چمک جاتے ہیں اور انسان کی نفسیاتی ماہیت اس انداز سے بدلتی ہے کہ اس وقت وہ دُعا کے تصور پر تبسم ریز ہوتا ہے۔

ترجی دُعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی
مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے

راز بقا

عقل ہمیشہ محسوسات پر حکم لگاتی ہے۔ اس کے سامنے زندگی صرف حیاتِ طبعی کا نام ہے۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ ایک شخص بے حس و حرکت ہو گیا ہے، نبض بند ہو گئی ہے، عملِ تنفس ختم ہو گیا ہے، عقل نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا، عقل اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی، جیسے نگاہ ایک خاص حد سے آگے نظر نہیں کر سکتی، لیکن جب کسی آنکھ پر دُور بین لگا دی جائے تو اُس کی حدِ نگاہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے کہ جس مقام پر عقل نے فنا کا حکم لگا دیا تھا وہ اُس کی اپنی کم نگاہی تھی، انسانی زندگی طبعی موت سے ختم نہیں ہوتی، یہ ایک جوئے رواں ہے، جو نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے لہذا وہ عقل جس بقا اور ہمیشگی کی فکریں رہتی ہے وہ محض طبعی زندگی تک محدود ہوتی ہے جس میں کہیں بقا اور مداومت نہیں۔ اس کے برعکس تعلیمِ فطرت (روحی آسمانی) اس زندگی کو طبعی زندگی سے آگے لے جاتی ہے اور حقیقی بقا کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس

بقا کے لئے طبعی زندگی کو جلد سے جلد ختم کر دینا ضروری ہوتا ہے
 وحی آسمانی کی رُو سے طبعی زندگی کا تحفظ اور عزت و تکریم کے
 ساتھ تحفظ نہایت ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا وقت آجکل
 جب ابدی زندگی کے لئے اس طبعی زندگی کو ختم کر دینا پڑے
 تو اُس وقت عقل کبھی ایسا اقدام نہیں کرنے دے گی، اس لئے
 کہ اس کا کام یہی ہے کہ انسان کی طبعی زندگی کی حفاظت کیے۔ اُس
 وقت ایمان (عشق) آگے بڑھے گا اور حیات طبعی کے محدود پردوں
 کو اُلٹ کر دکھا دے گا کہ یہ جوئے رواں کہاں تک بڑھے چلی
 جا رہی ہے۔ یہ اُس حقیقی بقا کی خاطر اس طبعی زندگی تک کو بھی
 قربان کر دے گا۔ پس یہ ہے فرق عقل و عشق (ایمان) میں وہ
 ابلیسی فریب، یہ اورانی حقیقت:

”نہیں (بدبختی یہ ہے کہ) تم پیش اقتادہ مفاد ہی کو پسند کرتے ہو

اور مستقبل (آخرت) کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ (بیگانہ ہو جاتے ہو) (۲۱-۲۲)

صحیح مسلک حیات یہ ہے کہ عقل کو اُس کی حد سے آگے نہ
 بڑھنے دیا جائے، اس کا منصب صرف طبعی زندگی کی حفاظت کے
 لئے سامان فراہم کرنا ہے۔ پس اس میں اس سے پورا پورا کام لیا
 جائے کہ طبعی زندگی اس سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے۔ اس کڑی

کا مضبوط ہونا خود پوری زنجیر کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ لیکن جب
 ابدی زندگی کا سوال سامنے آجائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کے
 لئے وہ سامان و اسباب جو عقل نے طبعی زندگی کے تحفظ کے
 لئے فراہم کر رکھتے تھے قربان کر دینے پڑیں گے، اس وقت بغیر
 سوچے عشق کے فرمان کی تعمیل لازم ہے:

بے خطر کو دہڑا آتشیں غرور میں عشق
 غفل ہے مجھ تماشا ئے لبِ بامِ ابھی

تسخیر کائنات

"کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں۔ جہاز کو دیکھو کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے کس طرح فضائی کُرودوں کو تھامے رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرنے پائیں۔ مگر جب اس کا اذن ہو، بیشک اللہ انسانوں کے لئے بڑا رحیم ہے۔" (۱۲/۱۵)

دنیا کے سائنس دان ایک عمر کی کاوش کے بعد اب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مریخ والوں سے سلسلہ گفت و شنید پیدا کر لینا ممکن ہے، لیکن قرآن نے بہت پہلے سے اعلان فرما دیا ہوا ہے کہ مریخ والوں سے باتیں کرنا تو ایک طرف تمام اجرام فلکی وغیرہ انسان کے لئے مسخر کر دیئے ہوئے ہیں۔ تبھی تو زمین نے ان الفاظ میں آدم کا استقبال کیا:

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبدِ افلاک یہ خاموش فضائیں

یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں
 تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں
 آئینہ ایام ہیں آج اپنی ادا دیکھو!
 صرف دریا اور پہاڑ اور سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ ارض و
 سموات میں جو کچھ ہے سب انسان کے تابع فرمان ہے۔ بشرطیکہ
 اس میں غور و فکر کیا جائے۔

”اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس
 میں جہاز اُس کے حکم سے چلتے جائیں اور اس طرح تم رزق کی تلاش
 کرو، اور یوں اس کے سپاس گزار بندے بنو، اور ارض و سموات
 میں جو کچھ ہے اُس نے سب تمہارے لئے مسخر کر دیا، یقیناً اس میں
 غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔“ (۱۰۱-۱۰۵)
 بلکہ اس سے بھی آگے ظاہر و باطن کی تمام نعمتیں، نفس و آقا
 کی تمام قوتیں اس کے زیرِ حلقہٴ کمند ہیں؛

خورشیدِ جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں
 آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
 جیتے نہیں بخشے ہوئے فرد کس نظر میں
 جنت تری پہاں ہے ترے خونِ جگر میں

اے پیکرِ گل کو شیشِ پیہم کی حسنا دیکھ

دنیا میں جس قدر فساد اور فوں ریزیاں، ظلم و استبداد ہے
 سب کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے علم و عقل کو سرکش
 و بیباک چھوڑ رکھا ہے، اور اسے اپنے سے بلند و بالا، مستی
 کے قوانین کے تابع و مطیع نہیں رکھا۔ اسی کا نام ایسی نظام
 نظام ہے، جس میں ہر وہ شخص، جماعت یا قوم جو دوسرے
 کو فریب دے سکے۔ یعنی وہ جو دوسرے کے علم و عقل سے
 زیادہ علم و عقل رکھے اور اُسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال
 کرتا جائے نہایت کامیاب ہے۔ علم کو جب وحی الہی کے
 ساحلوں میں محدود نہ رکھا جائے، تو یہ ایک ایسا چُرشور دریا
 بن جاتا ہے۔ جس کی طغیانیوں کے سامنے عدل۔ انصاف۔ اخلاق
 تہذیب۔ تمدن۔ جڑ سے اکھڑ کر بہہ چلے جاتے ہیں۔

اس سیل و سبک سیر و زمین گیر کے آگے
 عقل و نظر و علم و ہمت میں خس و خاشاک
 لا دیں ہو تو ہے زہرِ مہلہل سے بھی بڑھ کر
 ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک

ابلیس سے نجات

ابلیس ازل سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا نظام موجود رہا ہے اور رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس کا نظام قیامت تک رہیگا تو پھر اس سے چھٹکارا کیونکر نصیب ہو سکتا ہے؟ مشرق کی رہبانیت نے اس کا علاج یہ سوچا کہ درد سر کی دوا یا علاج کی بجائے سر کو اڑا دیا جائے۔ یعنی شرفِ انسانیت حاصل کرنے کی بجائے رہبانیت اختیار کی جائے۔ نہ اس نظام میں رہیں گے نہ اس کا خوف پیدا ہوگا۔ یعنی ترکِ دنیا سے دنیا کے فکر ختم ہو جائیں گے اور ساری کشمکشیات سے چھٹی مل جائیں گی۔ مگر انھیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اپنی شکست کا اعتراف ہے، ضعفِ خودی کی دلیل ہے۔ یہ انتہائی یاس اور ناامیدی کا مظاہرہ ہے جو ابلیس کا مقصود ہے۔ اگر فطرت کا مقصود بھی یہی ہوتا کہ انسان غاروں میں جا بیٹھیں تو کشمکشیات کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس صورت میں تو خلافتِ ارضی کے لئے آدم سے بڑھ کر فرشتے زیادہ موزوں تھے۔ عجیبی تصوی

نے سوچا ہی نہیں کہ خودی کے عروج و ارتقا کے لئے کش مکش
حیات ابلیسی قوتوں سے مقابلہ کس قدر ضروری ہے۔ یہ اقدام
عین فطرت کے مطابق ہے:

ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم
سوج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی

MAAB 1431

یاد دہانی

”إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ“ (۴۳/۱۹) یقیناً یہ قرآن ایک تذکرہ ہے۔

کسی بھولی ہوئی بات کو یاد دلانا تذکرہ کہلاتا ہے۔ یہ بات جس کی یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کوئی نئی نہیں ہوتی بلکہ ذہن کے کسی گوشہ میں چھپ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ بھول کا ایک ایسا پردہ اس کے درمیان حائل ہوتا ہے کہ یادداشت کی نگاہ اُس تک نہیں پہنچتی۔ جو نئی یاد دہانی کے زور سے وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے وہ بھولی ہوئی بات نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی شے کا دوسرا نام وحی ہے اور وحی کسی پر ٹھونسی نہیں جاتی بلکہ یہ تو اُس کی فطرت کے بھولے ہوئے افسانوں کی یاد تازہ کراتی ہے جس سے گم گشتہ کہانی جنّت نگاہ بن جاتی ہے۔ یہ وحی درحقیقت ہمارے ہی داعیاتِ نفسِ صالح کی ترجمان ہے :

محمدؐ بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا

مگر یہ حرفِ شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا

اعلان

شیطان حق و صداقت کی راہ روکے کھڑا رہتا ہے۔ انسانوں کا وہ قافلہ جو شیطان کی متعین راہوں پر چلتا ہے وہ راہ کی گل کاریوں کے دل فریب مناظر سے متاثر ہو کر چلا جاتا ہے اور نہیں دیکھتا کہ ان نظر فریب وادیوں کے نیچے ہلاکت و بربادی کے کتنے بڑے ہولناک غار ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ دانشمند ہوتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن آنکھیں تو اُس وقت کام دے سکتی ہیں جب فضا منور ہو، تاریکی میں آنکھیں کیا کام دیں گی۔ حضرت ہود نے جب اپنی قوم سے کہا کہ

”اے میری قوم! میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔“ (۱۳۵)

تو قوم کی طرف سے جواب ملا:-

”خواہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنے ہم پر سب برابر ہے (ہم تیری نصیحتوں سے کوئی اثر لینے والے نہیں) یہ تو (ہمیشہ سے) پُرانے (خیالات کے) لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں کو ڈراتے رہا کرتے ہیں، اور نہ

(۲۶/۱۳۸-۱۳۹)

ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔

وہ بار بار ایک ناصح امین کی طرح انہیں ان کے اعمال کے
انجام سے آگاہ کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ہر بار یہی کہتے تھے کہ:

”اگر تم سچے ہو تو وہ بات لا دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دار ہے ہو۔“ (۲۶/۱۳۸-۱۳۹)

یہی حال اقوامِ مغرب کا ہے، جن کی دور بینیں مریخ تک کے احوال
و کیفیات کا پتہ تو لے آتی ہیں لیکن تباہی و بربادی کا جو سیلاب
ان کے دروازوں سے ٹکرا رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔
حالانکہ ایک ناصح امین اس مستقبل کا اعلان کر رہا ہے۔

خبر ملی ہے خدایانِ کبر و بر سے مجھے
فرنگِ رہگذر سیلِ بے پناہ میں ہے

سعادت و نحوست

قرآن کریم نے اُس دن کو بہت منحوس کہا ہے جس دن کسی قوم پر اللہ کا عذاب طاری ہو :-

”ہم نے دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا عذاب چکھانے کے لئے چند منحوس دنوں میں اُن پر ایک سخت آندھی بھیج دی ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ، بلاشبہ آخرت کا عذاب زیادہ رُسا کُن ہوگا اور وہ وہاں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے۔“ (۵۴/۱۹)

اس سے معلوم ہوا کہ سعادت و نحوست کا تعلق آسمان کے ستاروں سے نہیں بلکہ جب کسی کے بُرے اعمال کے نتائج مرتب ہونے کا وقت آجائے۔ تو وہ گھڑی اس کے لئے کھنس ہے۔ لہذا وہ سعادت و نحوست خود انسان کے اپنے اعمال کے نتائج کا نام ہے ، ستاروں کی گردش کا نام نہیں ہے ، ستارے تو انسان کے تابع فرمان قرار دیئے گئے ہیں چنانچہ جو مستخر ہو وہ مقدورات کی تبدیلیوں پر کیا اختیار رکھ سکتا ہے۔

تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے
کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارا نہیں

منزل بہ منزل

مغرب کے انسانی نظریۂ ارتقا کا ماحصل یہ ہے کہ انسان جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، ابتداءً اسی شکل میں وجود میں نہیں آگیا تھا، بلکہ مختلف منازل سے گزرتے گزرتے اس مقام تک پہنچا ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے قرآن کریم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس تائید کے باوجود دونوں نظریات میں بنیادی فرق ہے، اور ایسا بنیادی فرق ہے، جن کی رو سے حیات اور کائنات کے متعلق جو مختلف تصورات قائم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کائنات کے متعلق میکا نکی تصور انیسویں صدی کے مادہ پرست علمائے طبیعیات کی تخلیق ہے، جو یورپ میں نظریۂ ارتقا کے اولین علمبردار ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی غیر فانی مادہ میں بعض کیمیائی اور طبیعیاتی تبدیلیوں سے خود بخود (محض اتفاقی طور پر) پیدا ہوگئی اور اس طرح کاروانِ حیات ارتقائی شاہراہ پر گامزن ہوگیا۔ اور رفتہ رفتہ اولین کیفیت حیات نے (میکا نکی طور پر) حیوانی پیکر

کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد حیوانی دماغ میں بعض اس
 قسم کی کیمیائی اور طبیعی تبدیلیوں سے شعور پیدا ہو گیا۔ اور اس
 طرح یہ شعور انسان کی شکل میں تشکیل ہو گیا۔ اس کے بعد جب
 یہ میکانیکی ارتباط منتشر ہو جائیگا تو زندگی اور شعور سب ختم ہو جائیگے
 لہذا زندگی ہی طبیعی زندگی ہے اور اسی کا تحفظ انسانی نصب العین
 ہے۔ — اس کے برعکس قرآن کریم کی دوسری زندگی بے جان
 مادہ میں کیمیائی اور طبیعیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی
 انسان شعور حیوانی دماغ کے میکانیکی ارتقاء کی اگلی منزل ہے۔
 زندگی اور شعور کا سرچشمہ وہ اللہ ہے جو اپنی حکمت کے ماتحت
 اس کائنات کو وجود میں لایا، اور اس کے بعد اپنی حکمتوں کے
 ساتھ اسے اس کے منتہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ چنانچہ انسان
 کی موجودہ زندگی ارتقاء کے اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی نہیں
 بلکہ یہ تمہید ہے۔

حیات ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے جو کائنات کی رگ و پے
 میں جاری ہے۔ انسان حیات کے علاوہ شعور کا بھی حامل ہے
 باقی کائنات شعور سے خالی ہے۔ مغرب کے سائنس دان نے
 آکسیجن اور ہائیڈروجن کو دیکھا اور جب ان دونوں کو ملا یا تو ان

کے باہم ملنے سے پانی بن گیا۔ لیکن تجزیہ سے ثابت ہوا کہ جو خاصیتیں پانی میں ہیں، وہ ان دونوں گیسوں میں موجود نہیں ہیں، لہذا وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ بے جان مادہ میں جب زندگی پیدا ہوتی ہے تو وہ مادہ کے میکانیکی ارتقا کا نتیجہ ہیں۔ زندگی کیسے وجود میں آجاتی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لئے اس کا نام ہنگامی ارتقاء رکھ لیا گیا۔ ان کے زندگی میں اور اس قسم کے دیگر ہنگامی ارتقاء شعور کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس نظریہ پر بہت اعتراضات ہوئے اور آخر کار اس نظریہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ اگرچہ مغربی مفکرین اس میکانیکی تصورات کی حدود سے بہت آگے نکل چکے ہیں لیکن وہ تہذیب جو میکانیکی بنیادوں پر استوار ہوئی تھی اُنہی بنیادوں پر رہی۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چونکہ یہ بھی بنیادی غلطی تھی لہذا یہ نظریہ بھی اور یہ تہذیب جدید بھی ان ٹھوس حقائق کا سامنا کر سکی جسے قرآن کریم نے پیش کیا۔ انسان ہیئت اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد غلط اصولوں پر رکھی گئی ہو قائم نہیں رہ سکتا، خواہ اس غلط انتظام کو کیسی ہی دانشمندی سے کیوں نہ چلایا جائے جیسے خست کا تنا کھوکھلا ہو تو اس پر پانی چھڑکنے سے اُسکی مضبوطی قائم

نہیں رہ سکتی نہ ہی اُس پر سہنہ اُگل سکتا ہے کیونکہ اُس کے اندر نشو و نما کی قوتیں ہی نہیں ہیں۔ جب تک اس کا کھوکھلا پن موجود ہے اس کی تباہی یقینی ہے، تدبیر کے معجزے اسے زندگی نہیں دے سکتے۔

تدبیر کی فنونِ کاری سے محکم ہو نہیں سکتا
جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو

MAAB 1431

خاک وطن

مسلمان کا وطن وہ ہے جہاں اللہ کی حکومت ہو۔ اگر کسی زمین پر قانون الٰہی زندہ نہیں ہے، تو یہ فضا مسلم کے مسلک کی سازگار نہیں ہو سکتی۔ ہجرت اس مسلک حق پرستی کی زندہ شہادت ہے۔ کہ مسلم انسانی محکومیت کی جراثیم آورد فضا میں پرورش نہیں پاسکتا۔ اسے سب سے پہلے اس فضا کو اپنے ملک کے ساتھ سازگار بنانے کی انتہائی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ دیکھ لے کہ فضا کی کثافتیں ایسی محکم ہو چکی ہیں کہ ان کا ردِ عمل ممکن نہیں ہو تو بجائے اس کے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر اس غیر موافق ماحول میں غیر فطری زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے اُسے لازم ہے کہ اس کی حدود سے نکل جائے۔ اور کسی ایسی زمین پر چلا جائے، جہاں حکومت الٰہیہ کے قیام و بقا کے اسباب موجود ہوں یا نظر آتے ہوں۔ یہ ہے خاک وطن کی تعبیر۔ مومن کے پاؤں میں زنجیر نہیں ہے کہ کسی خاص زمین میں پیوست ہو کر رہ جائے۔ وہ تو فطری طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ کہ جہاں اُسے انسانی سلامتی

پر مجبور کیا جائے وہاں سے نکل کر خدا کی علامی میں چلا جائے۔
مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

MAAB-1431

maablib.org

عظیم قربانی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطاعت گزار فرزند
جمیل سے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا
ہوں اور اس میں اللہ کا اشارہ موجود ہے، کہو تمہارا کیا خیال ہے؟۔
”اے فرزند میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں

کہو تمہارا کیا خیال ہے؟“ ($\frac{34}{152}$)

اُس سعادت مند بیٹے نے جواب میں عرض کیا:۔

”ابا جان! جو آپ کو حکم دیا گیا ہے بلا تاویل کر گزریے،

اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے ($\frac{34}{152}$)

باپ نے اپنی تمام شفقت اور بیٹے نے اپنی جوانی کو اُس محبوب
حقیقی کے ایک اشارہ پر قربان گاہِ عشق میں بلا تاویل نذرانے کے
لئے پیش کر دیا۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسمعیلؑ کو آدابِ فرزندہ

مقام اکبر

ارشادِ خداوندی کی تمہیل میں باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا
 چھری تیز کر لی اور ہاتھ میں لی، زمین کانپ اُٹھی کہ اس میں خون
 اسمعیل کے ایک قطرے کے متحمل ہونے کی ہمت نہ تھی۔ آسمان
 موجودیت تھا کہ اس کی آنکھ نے اس سے پہلے ایسا عظیم المثال
 نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ تسلیم و رضا کی آخری منزل تھی، اور
 یہ مقام اکبر تھا جو صرف حضرت اسمعیل کو ہی نصیب ہوا۔ یہ وہ
 مقام اکبر تھا جہاں اور جس کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان مسلم کہلانے
 کا مستحق ہوتا ہے :

یہ شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے
 لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

بیت کدے

”اے پیروان (دعوتِ ایمانی) اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے (احکام

اللہ کا اتباع کرو) اور اسی سے ڈرو۔ اور نماز کے نظام کو قائم کرو۔ اور

شرک کرنے والوں سے نہ بن جاؤ۔ اُن لوگوں میں سے نہیں جاؤ

جنہوں نے اپنے دین میں تفرق اندازی کی اور مختلف گروہوں

میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ہر گروہ اپنے اعتقادات پر خوش ہے

جنہیں وہ لئے بیٹھا ہے۔ ۵۔ (۳۱-۳۵)

ہماری آج کی دنیا میں اس سرتے سے اُس سرتے تک شیعہ۔

سُنی۔ حنفی۔ شافعی، مقلد اور غیر مقلد وغیرہ بھی ملیں گے، اگر نہیں ملیں

گے تو صرف مسلم نہیں ملیں گے۔ آج لفظ مسلمان بھی تعارف کے

لئے کافی نہیں رہا اُس کے ساتھ تعلق ضروری ہو گئی ہے کہ کون

مسلم؟ حضرت ابی ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ یہود تھے نہ نصاریٰ، پھر

انہیں نسبتوں سے کیا تعلق، اسی طرح حضور اکرم حضرت رسولِ خدا

بھی نہ شیعہ تھے نہ سُنی فقط مسلم تھے۔ کیا یہ نسبتیں بعد کی

پیداوار نہیں ہیں، اور کیا یہ ہماری اختراع نہیں ہے؟

یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی

تلمیحات

جب حق سے انکار، سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کے پاس کوئی معقول جواب نہیں رہتا تو وہ استبدادی قوتوں کی دھمکیوں پر اتر آتے ہیں کہ یا تو اپنے مسلک سے باز آ جاؤ یا ملک بدر کر دیئے جاؤ گے۔ لیکن جن کی آنکھیں حقیقت سے آشنائی پیدا کر چکی ہوں وہ ان کمزور دھمکیوں سے کیسے مرعوب ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی تو انھوں نے کہا:-

”اے شعیب! کیا تیری یہ ننازیں (جو تو اپنے خدا کے لئے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آکر کہے۔ ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ یا یہ کہ تمہیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو کرو۔ بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔“
(۱۱/۸)

حق و صداقت کو کس طرح روکا جاتا ہے، ازل سے یہی ہوتا

آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دعوتِ حق و صداقت کا معیار ہی
یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں طاغوتی قوتیں میدان میں آجاتی
ہیں۔ اور جس دعوت کی پرورش طاغوتی قوتوں کے دامن میں
ہو اُن کا تو خدا ہی حافظ ہے

غارت گیر اقوام ہے وہ صورتِ چنگیز

زیر و بالا

جب حضرت موسیٰ مصر سے نکلے تو اُن کے سامنے کوئی
 متعین منزل نہ تھی، مایوس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں جہاں
 سے ہر ایک کو ہمارے ملتے ہیں۔ اور پھر وہ مدین کی طرف
 روانہ ہو گئے۔

اور جب موسیٰ مِیْن کے بیاد پر پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کو (موشیوں
 کو) پانی پلاتے دیکھا (آدمیوں کے علاوہ) دو عورتوں کو بھی دیکھا،
 جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے اُن سے کہا کہ
 تمہارا کیا معاملہ ہے (یوں آگسا کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو کہیں
 روک رہی ہو!) اُنھوں نے کہا، جب تک یہ چرواہے اپنے
 جانوروں کو نہ لے جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتیں۔ اس لئے کہ
 ہم کمزور عورتیں ہیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ (۱۸۰)

آپ آگے بڑھے اور ان کمزوروں کے جانوروں کو خود
 پانی پلایا، اور پھر وہیں سائے میں آکر بیٹھ گئے۔ اور دل میں
 کہنے لگے کہ مصر کو چھوڑا تھا کہ وہاں حق کی بجائے ظلم کا حکم

رواں تھا۔ چاہا یہ تھا کہ وہاں جا رہیں جہاں کمزوروں کو ستانے والا کوئی نہ ہو، لیکن اسیں زمین پر تو کوئی گوشہ ایسا نہیں نظر آتا جہاں امن اور سلامتی مسکرا رہی ہو۔ انسان کی ضروریات زندگی کے لئے اللہ نے بغیر معاوضہ ایسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جو کسی کی جاگیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہوا۔ پانی۔ جنگل۔ پہاڑ۔ زمین۔ بہرہ۔ پھل وغیرہ۔ لیکن جبر و استیلاء کی قوتیں خدا کی نعمتوں پر اس انداز سے قبضہ جمالی رہی ہیں جیسے اُن کے باپ کی جاگیر ہو۔ حالانکہ یہ جھیریاں ان انسانوں نے اپنے کسب سے پیدا نہیں کی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ساری کائنات کے تصرف کے لئے ہیں۔ ان کی تقسیم زیر و بالا، کمزور اور زبردست میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نعمتیں تو سب کے لئے مفت ہیں، پھر اُن پر غلبہ کیسا، کوئی ان سے پوچھے کہ:-

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تار کی میں کون
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب
 کون لایا کھینچ کر پسم سے باد سازگار
 خاک یہ کس کی ہے! کس کا ہی یہ نور آفتاب

کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی حبیب
 موسموں کو کس نے سکھلائی ہے فوکے انقلاب
 وہ خدایا یہ زمیں تیری نہیں تیسری نہیں
 تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں تیسری نہیں

قوت و دیانت

وہ کمزور لڑکیاں جن کی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 بانی بلایا تھا اپنے گھروں میں گئیں، اور باپ سے کہا کہ آج
 ایسا واقعہ پیش آیا ہے، باپ نے کہا کہ جا کر اُسے گھر لے
 آؤ۔ جب حضرت موسیٰ اُس ایک لڑکی کے ہمراہ اُس کے باپ
 کے پاس گئے، تو لڑکی نے باپ سے کہا کہ اسے اپنے ہاں
 ملازم کیوں نہ رکھ لیا جائے، کیونکہ یہ صاحب ایمان بھی ہے اور
 قوی بھی ہے :

”ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان
 اسے اپنے ہاں نوکر کیوں نہ رکھ لیا جائے، یہ بہترین نوکر
 ثابت ہوگا۔ اس لئے کہ یہ قوی بھی ہے اور اسن بھی۔ (۲۸)
 یہ آخری دو لفظ بہترین نگران کی ترجمانی کرتے ہیں۔ منتظم کے
 لئے صاحب قوت ہونا بھی ضروری ہے، اور صاحب ایمان
 ہونا بھی۔ جب تک یہ دو قوتیں یک جا نہ ہوں کوئی منتظم
 نظام کو صحیح طور پر نہیں چلا سکتا۔

لوہ کی کے باپ نے معاملہ پر غور کر کے ایک صورت نکالی،

”اُس نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں

میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اس شرط

پر کہ تو آٹھ سال تک میری نوکری کرے۔ پھر اگر تو دس

سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے (حسن معاملہ) ہوگا

میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھ پر ناجائز بوجھ ڈالوں۔ اگر اللہ

نے چاہا تو تو مجھے اچھے لوگوں میں سے پائیگا۔ (۱۶)

حضرت موسیٰ نے اس سوال کے جواب میں کہا۔

”کہ یہ تیرے اور میرے درمیان عہد ہوا، جو یہی مدت آٹھ

یا دس سال کی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی پابندی یا زیادتی

نہ ہوگی جو کچھ ہم کہتے ہیں اُس پر خدا کار ساز ہے۔“ (۱۷)

یہ صاحب جن کے ہاں حضرت موسیٰ اس انداز سے بیان

ہوئے وہ حضرت شعیب ہی تھے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے

حضرت موسیٰ کے لئے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ فرعون کے محلات

میں پرورش پا کر سیاست کے رموز و اسرار سے واقف ہو جائے

اور اب یہ سبیل پیدا کر دی کہ حکومتِ اکہبہ کے قریبے سیکھ لیں،

اگر کوئی شعیب آئے میسر شہابی سے کلمی و قلم

فرعون و کلیم

دنیا میں ہر مستبد قوت رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں
 کر لیتی ہے، اسی طرح فرعون نے بھی کر رکھا تھا بلکہ اپنی ربوبیت
 کا اعلان بھی کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب تو
 رب العالمین ہے۔ تیرا بھی رب ہے۔ فرعون یہ سن کر تلبلا اٹھا،
 اور ظن کے لہجے میں حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ سنئے ہو یہ کیا
 کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پھر الفاظ دہرائے اور کہا:-
 ”کہا (وہ اللہ) تمہارا رب ہے۔ اور تمہارے بزرگوں کا بھی رب“ (پیلہ)
 فرعون نے پھر اہل دربار کی طرف دیکھا اور کہا۔ سنئے ہو
 اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اور میرے بچے بزرگ یعنی وہ تمام شخصیات
 جن کی عظمت کے سامنے دنیا گانچتی تھی اس کے نزدیک محتاج
 تھے۔ کیا ایسی باتیں کوئی عقلمند کر سکتا ہے!

”فرعون نے کہا، یہ رسول کہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے سولے

اس کے اور کیا کہا جائے کہ دیوانہ ہے۔“ (۲۹)

حضرت موسیٰ نے فرعون کی اس گستاخ تنقید پر اسی بے رخی کا برتاؤ

کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ صرت تمہاری حکومت کے دائرہ میں بسنے والوں کا ہی خدا نہیں ہے بلکہ وہ ارض و سموات کا رب ہے۔

”موسیٰ نے کہا کہ وہ ذات مشرق و مغرب اور اُن کے مابین جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو اس حقیقت

کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔“ (۲۶/۲۸)

فرعون نے سُنا اور غصّہ سے لال پیلا ہو گیا، اب جو اُس نے دیکھا کہ اُس کے دعویٰ ربوبیت کی یوں سیرِ محفل و مہجیاں اُڑائی جا رہی ہیں، تو ظلم پر اُتر آیا جو ظالم قوتوں کا خاصہ ہے۔ اور کہا:

”اگر تو میرے سوا کسی اور کو خدا تسلیم کرے گا تو قید و بند میں جکڑ دوں گا۔“ (۲۹/۳۹)

ایک فرعون کا کیا ذکر، دنیا میں ہر فرعون قوتِ انسانوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہے:

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ بولہبی

جب مصری مظلوموں کا ایک گروہ حضرت موسیٰ کی اطاعت

میں آگیا تو فرعون کے ماننے والوں نے فرعون سے کہا کہ حضرت

موسیٰ کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اس پر فرعون نے جس

کے دماغ میں حاکمیت کی بُو تھی، کہا، کہ ہم جو ہماری محکومی میں ہیں
اُس کا حکم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں، چنانچہ اسی خیال کو
نزعونی جماعت نے فہرایا۔

” (آپس میں) کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی طرح کے دو آدمیوں
پر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ ان کی قوم ہماری عبودیت و اطاعت
و محکومیت اختیار کئے ہوئے ہے؟“ (۲۳)

اس جواب سے حاکم قوم کی نفسیاتی کیفیت ابھر کر سامنے
آ جاتی ہے۔ غالب قوم کی ہر ادا مغلوب قوم کو پسند ہوتی ہے
اور ہوتے ہوئے غالب قوم کا تمدن مغلوب قوم کی معاشرت بن
جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مغلوب قوم کے نظریات بھی وہی کچھ ہو جاتے ہیں
جو حاکم قوم کے نزدیک قابل ستائش ہوں۔ اور حاکم قوم کے
ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ مغلوب قوم بھی اس کی اہل ہے
کہ وہ کوئی معقول بات کہے۔ اور یہ درست بھی ہے کہ غلام
قوم کا اعتماد بھی نہیں ہوتا۔

غلامی کیا ہے؟ فوقِ حسن و زیبائی سے محرومی
جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر
کہ دنیا میں فقط مردانِ حر کی آنکھ ہے بینا

جادوئے سامری

حضرت موسیٰ علیہ السلام خلوت گزینی کی خاطر طور کی چوٹیوں
 پر تشریف لے گئے اور حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی نگرانی
 کے لئے چھوڑ گئے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سیمری (سامری) قوم
 کا ایک آدمی بھی تھا۔ یہ شخص بظاہر ایمان لے آیا تھا لیکن اس کے
 سینے میں مشورۂ شک سے موجود تھے۔ حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی
 سے اُس نے فائدہ اٹھایا، اور لوگوں سے سونے چاندی کے
 زیورات لے کر ایک بھڑے کا بیٹ بنایا کیونکہ یہ قوم گناہ کی پیش
 کیا کرتی تھی۔ اس شخص نے بھڑے کے پیٹ میں ایک ایسی
 کھار رکھ دی جو ہوا کے زور سے آواز دیتا رہتی تھی۔ اس
 سامری نے اس بھڑے کو دیوتا مشہور کر دیا۔ لوگ جوق
 وہ جوق جمع ہوئے اور اُس کی کرامات پر ایمان لے آئے
 اور نوراً ہی حضرت موسیٰ سے پھر گئے۔ حضرت موسیٰ کی
 ایک عمر کی محنت شاقہ نے جو بُت اُن کے قلب و دماغ
 سے نکالا تھا وہ سامری کے ایک جادو سے پھر داخل ہو گیا

غلامی میں پرورش پانے والی قوم پھر غلامی کی طرف لوٹ گئی:
 وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر گسوں میں
 اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

قلب و دماغ

وہ لوگ جن کے قلوب ایمان کے نور سے منور نہیں ہو سکے
 صرف دماغ تک رسائی ہو سکی ہے، اُن میں یقین محکم پیدا نہیں
 ہو سکتا۔ ایسے لوگ حضرت موسیٰ کے حلقے میں بھی موجود تھے۔
 جو انہیں دوبارہ بت تراشی و بت پرستی کی ترغیب دے رہے تھے
 کبھی گوسالہ پرستی کی درخواست گزارتے تھے۔ کبھی خدا کو آنکھوں
 سے دیکھنے کی مندرکرتے۔ یہ حالت صرف محکوم قوم کے افراد کی
 ہے، اس کے برعکس ایک آزاد قوم کے افراد تھے حالانکہ ایک
 عمر کفر میں بسر کی، لیکن جو نبی حضرت موسیٰ کو صاحب ایمان دیکھا
 اور حق و صداقت کی روشنی نظر آتی پروانوں کی طرح اس شمع
 وحدت پر جمع ہو گئے۔ اور پھر اپنے ایمان پر اس انداز سے جم کر
 کھڑے ہوئے کہ فرعون کی کوئی طاقت، کوئی دھمکی کوئی آواز انہیں
 ایک انج نہ ہٹا سکی۔ یہ خودی محکم کا اعجاز ہے۔ محکوم قوم کا سینہ
 نور خودی سے منور نہیں ہوتا بلکہ وہ عقل کے تابع ہوتے ہیں۔

آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال
 کس درجہ گہراں سیر ہیں محکوم کے اوقات
 آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت
 محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاجات
 آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور
 محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات

ہمارا ماضی

مسلمانوں کے ماضی (دورِ عمل) پر نظر ڈالیے، جب ان کی نگاہوں
 سے قوموں کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھیں، اُس وقت اُن میں نظری
 مباحث دکھائی نہیں دیتی تھی، ان کی قوتیں منطقی موشگافیوں اور
 فلسفیانہ نکتہ آرائیوں میں صرف نہیں ہو رہی تھی، ان کے الفاظ گورکھ
 دھندوں کی طرح اُلجھے ہوئے نہیں تھے کہ عمل کی طرف کوئی قدم
 نہ اٹھتا۔ اس قوم میں شاعری نہیں تھی بلکہ — شمشیر و سناں اقل
 طاؤس و ربابِ آخر کی داستانیں تھیں۔ لیکن جب یہ دور ختم ہو گیا
 تو پھر زندگی کے ہر شعبے میں شاعری شروع ہو گئی۔ عمل کی بجائے

نظری مسائل میں اُلجھ کر رہ گئے۔

ابن مریم مرگیا یا زندہ جاوید ہے
ہیں صفات ذاتِ حق، حق سے جدا یا عین ذات
آنے والے سے مسیح تاملی مقصود ہے
یا مجدد جس میں ہوں فخرِ زندِ مریم کے صفات
ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم
امتِ مرعوم کی ہے کس عقیدہ میں نجات

مصریوں کی دیکھا دیکھی حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی باطل پرستی
کے عقائد آگئے تھے۔ اُسے ختم کرنے کے لئے حکم ہوا کہ گائے کی قربانی
کرو۔ یہ حکم سن کر لوگوں نے حجت کی اور پوچھا کہ یہ کیسا حکم ہے کیا تم
ہم سے تمسخر تو نہیں کر رہے! حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کی
تبلیغ میں تمسخر نہیں کر سکتا۔ پھر انھوں نے حجت کی اور کہا کہ تم اپنے
حکم دینے والے خدا سے پوچھو کہ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ جواب دیا
کہ اُس کا رنگ نند گہر زرد ایسا کہ دیکھنے والوں کا جی خوش
ہو جائے۔ جب رنگ کی خصوصیت بھی متعین ہو چکی تو پھر حجت کی
اور کہا کہ ہمیں تو جانور کی پہچان مشکل ہے ذرا اپنے خدا سے اس
کی وضاحت کرو اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ایسی گائے جو نہ کہیں

ہل میں جوتی ہو نہ کبھی آبپاشی کے لئے کام میں لائی گئی ہو نہ اس پر کوئی
 دغ دھبہ ہو۔ اس جواب پر جب وہ مزید سوال نہ کر سکے تو تعمیل کے لئے
 عاجز آ گئے اور مجبوراً ایک گائے ذبح کی حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے
 ان سوالات سے مفہوم یہ نہیں کہ حکم سمجھ میں نہیں آیا تھا بلکہ وہ سخت
 سے ٹالنا چاہتے تھے تاکہ گوسالہ پرستش قائم رہے۔

محکوم سے بیگانہ اخلاص و مروت
 ہر چیز کہ منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک

زوالِ یہود

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کا اوج کمال
 پر تھا۔ اُن کی شوکت و ثروت عروج پر تھی۔ بیت المقدس کے ہیکل کی
 تعمیر اسی زمانہ میں ہوئی، لیکن اس کے بعد اُن کے زوال کے اسباب
 شروع ہو گئے۔ قوت و دولت کا غلط استعمال اُن کی تباہی کا موجب بنا۔
 پھر یہ قوم کبھی اہل بابل کی تاخت و تاراج کی آماجگاہ بنی کبھی ایرانیوں
 کی غلامی میں پھنسی، کبھی رومیوں کی حکومت اختیار کی، اور اس وسیع زمین
 پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آوارہ چھوٹکوں کی طرح پھرتی رہی، جہاں

پہنچی دھکے ملے، یہ سب اس لئے کہ تو اینٹن آئینہ سے منہ موڑ لیا تھا۔

کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو

کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی

تاریخ نے یہ بات بے نقاب کر دی کہ جب تک قوم کی نگاہوں

کا رخ نہ بدلے اُن کا ذہن نہیں بدل سکتا۔ ذہن کے بدلنے سے قومی

تعلیم کے رخ بدل جاتے ہیں، اور تعلیم بدل جانے سے دل بدل جاتے ہیں۔

اور جب تک دل نہ بدلیں خیالاتِ انسانی، اور شعورِ انسانی پر کوئی

پیغمبری اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کے آئینے میں اتر کر ذرا اپنی

موجودہ تاریخ دیکھئے کہ برسوں سے ہندوستان میں آزادی و وطن

کی تحریک سرگرم عمل تھی لیکن عوام اس سے محض کھیل رہے تھے اور

اس کی وجہ یہی تھی کہ کانگریس میں کوئی ایسا قائد نہ پیدا ہوا جس نے

دل بدلنے کی کوشش کی ہو۔ مگر ہمارے قائدِ اعظم اُٹھے اور صرف

سات برس میں مردہ قوم کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو کھینچ کر ساحل

آزادی تک لے آئے، اگر اُن میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو ہماری قوم بھی

مصریوں کی طرح حضرت موسیٰ کے حضور میں ہزار حجبتیں پیش کرتیں۔

سخت باریک ہیں امراضِ اُمم کے اسباب

کھول کر کہئے تو کرتا ہے سبیاں کو تا ہی

دین شیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ
دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ رو باہی
ہو اگر قوتِ منسرخون کی درپردہ مرید
قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہی

مجموع بحث

یہود نے کتاب اللہ کو الگ رکھ دیا تھا اور باہمی اختلافات کو ختم
کرنے کے لئے اُن کے ہر گروہ کے عالم اور شیخ نے ایک کتاب لکھ دی، اور
پیغامِ خداوندی کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ لوگ اپنے علماء اور
مشائخ کی وضع کردہ شریعت کو عین دین سمجھنے لگے۔ یہی اُن کی بربادی کا
سبب تھا۔ ان علماء کی حالت یہ تھی کہ کتاب اللہ کی سیدھی سی تعلیم کی
جگہ لفظی مناظروں اور مباحثوں میں اُلجھ کر کتابیں تصنیف کرتے چلے جاتے
تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ

”اور دیکھو ان لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل کہاتے ہیں مگر
اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ اس گروہ جیسی مثال ہے جو بڑی بڑی
کتابیں اپنی پشت پر لادے ہوئے ہو۔ کیسی بُری مثال ہے ان لوگوں

کی جو اللہ کے احکام کے متعلق آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور یاد رکھو۔ خدا
 نافرمان لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا کہ یہی اس کا قانون ہے۔ (۱/۲۵۱)
 پیٹھ پر پشتارہ اور علی زندگی معیار انسانیت سے گری ہوئی:
 قلندر رجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا
 فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے مجازی کا

گرفت و رحمت

اللہ تعالیٰ انسانوں کو بُرے اعمال کی سزا بھی دیتا ہے اور
 جسے چاہے بخشش بھی دیتا ہے۔ سزا و جزا اُس کی رحمت پر منحصر ہے حضرت
 یونس علیہ السلام کے قصہ میں ایک نمایاں واقعہ آتا ہے:

”پس (جہاز کے) مسافروں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گئے۔ چنانچہ یہ
 اُن لوگوں میں ہو گئے جو سمندریں ڈال دیے گئے۔ پھر ایک مچھلی نے
 اُن کو (حضرت یونس کو) نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو اُس وقت ملامت
 کر رہے تھے۔“

(۳۰/۱۴۲۲)

اللہ کی طرف سے انہیں یہ سزا ملی تھی کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا
 گیا۔ اس کے بعد حکم خدا مچھلی نے ساحل پر آکر اُگل دیا۔ پھر انہیں نینوا کے باشندے

کو اُن کے بد اعمال کے نتائج کی آگاہی کے لئے بھیجا، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ یہ باشندے اُن پر ایمان لے آئے اور خدا نے اُن پر عذاب کے بدلے رحمت نازل کی۔ دیکھا جائے تو حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی تھی، ورنہ ایک بار تو وہ ختم ہو ہی چکے تھے۔

زندگانی سے صرف قطرہٴ ینساں ہے خودی
وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے
ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی
یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنہ سکے

مناظرے

آجکل خدا جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مباحثوں اور مناظروں کے وہ دلکش مناظر ہی نظروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ اُدھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اُدھر دوسرے نے خدا کا دعویٰ دائر کر دیا اب دونوں پارٹیاں میدان میں اُتر آئیں، اور ایک تیسری پارٹی جو ان دونوں کو لادین سمجھتی تھی وہ کبھی اُس کا ساتھ دیتی ہے تو کبھی اُس کا۔ دونوں طرف سے مولوی صاحبان آ جاتے۔ خوب موٹے تازے، ہٹے کٹے، اور مضبوط

ڈنڈے ہاتھ میں لئے ایٹھ پر آتے جن کے آنے سے فضا نعروں سے
 گونج اٹھتی۔ رات رات بھر ایک دوسرے کو جھوٹا اور ملعون ثابت کرنے
 کی کوششیں جاری رہتیں، گالیاں تک سُنا فی جاتی تھیں، اور صبح دونوں
 پاڑیاں اپنے اپنے دعوے پر اکڑ اکڑ کر باتیں کرتی تھیں کہ ہم نے کل رات
 محنت میں میدان مارا۔ اور ہمارے مولوی صاحب نے اُس مولوی کو مناظرہ
 میں ہت گرا لیا۔ یہ تھیں وہ باتیں جو ہمارے مولویوں کی وجہ سے ہوا کرتی
 تھیں اور آسمان ان پر ہنسا کرتا کہ :-

واکے نادانی قہنس کو آشتیاں سمجھا ہے تو
 اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو

شاخ نازک بر خیالِ شاد

جس طرح ایک حکیم مرلین کی نبض دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ مریض فلاں
 مرض میں مبتلا ہے اور اب اس کا علاج یہ ہے، اور اگر اُس نے صحیح علاج
 نہ کیا تو اُس کے یہ نتائج برآمد ہوں گے۔ چنانچہ حکیم کا ایک ایک لفظ صحیح
 نکلتا ہے۔ کیا حکیم کو الہام ہوا تھا یا اُس پر وحی نازل ہوتی تھی؟ نہیں بلکہ
 اُس نے اٹل قوانین کے ماتحت فیصلہ کر کے باتیں بتادی تھیں۔ یہی کیفیت

انسانی حیات اجتماعیہ کے قوانین کی ہے۔ جس شخص کی نگاہ ان قوانین پر ہے وہ کسی قوم کی موجودہ روش سے بتا سکتا ہے کہ اس قوم کا انجام کیا ہوگا۔ اور چونکہ یہ اہل قوانین قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ چنانچہ جس کی نظر قرآن کے اندر پہنچ کر نور حاصل کر لیتی ہے وہ اس کی روشنی میں آنے والے حالات کو سہولت سے دیکھ سکتا ہے۔ اور پورے یقین کے ساتھ پکاراٹھتا ہے کہ اے جھوٹی تہذیب کا فریب کھانے والو:-

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشتی کر لی
جوشلخ نازک پر آشیانہ بنے گا نا استوار ہوگا

ایمان و قوت

آج کسی ملک یا قوم کی قوت کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہو گیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گنتی میں کیس قدر ہے، افراد کے سروں کو گنا جاتا ہے بلکہ ہاتھوں کو جبکہ کسی قوت کو تسلیم کر دانا ہوتا ہے تو مجلس سے ووٹ (رائے) لئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسلحہ کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں واقعی اس معیار کے لئے درست، مناسب اور بجا ہیں تو بتائیے کہ جب حضرت رسول اللہ کو مکہ کے گرد و نواح

کے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہوا تو اُس وقت آنحضرت کی جماعت میں کتنے افراد تھے؟ کل چالیس افراد کی جماعت تھی، آج شاید گنتی کے چالیس آدمیوں کو جماعت کا نام بھی نہ دیا جاسکے۔ لیکن وہ آدمی نہیں تھے بلکہ ایمان کی چالیس قوتیں تھیں، اُن چالیس مقدس پیکروں کے سینے میں جو قلب متحرک تھے ان کی دھڑکنوں میں کتنی قیامتیں چھپی ہوئی تھیں۔ اُس وقت قوتوں کا مقیاس ایمان کی حرارت تھی، اور اس حرارت کے سلمے بڑی سے بڑی قوت بھی نہیں ٹھہر سکتی۔

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا
تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا

بے یقینی

توہم کی موت و حیات کا مدار اُن کی قوتِ ایمان پر ہے۔ اگر انہیں اپنے مسلکِ حیات کی صداقت پر یقین ہے اور وہ یقین دماغ تک نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے مقام سے نیچے نہیں گرا سکتی۔ لیکن جہاں ان کے یقین کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ موت کا پنجہ انہیں فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

ہم آج کے مسلمان جن کا شمار صرف مردم شماری کے رجسٹر میں ہے، کیا سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ مسلمان کی قوتوں کے سامنے پہاڑ بھی کانپتے ہیں، وہ راز ہیں کون بتائے کہ

یقین مثل خلیل آتش نشینی
یقین اللہ رستی خود گزینی
سُن لے تہذیبِ حاضر کے گرفتار
غلامی سے بتر ہے بے یقینی

حسب و نسب

ملوکیت قرآن کی رُو سے اس لئے نا جائز ہے کہ اس میں حقوق و مفاد کی اجارہ داری، موروثی، نسلی استحقاق کی بنا پر ہوتی ہے۔ بنی اکرمؐ اسی غلط معیارِ استحقاق کو ختم کرنے کے لئے آٹھے اور تمام عمر اسی غلط معیار کو مٹانے اور اس کی جگہ قرآنی معیار قائم کرنے کی سعی فرماتے رہے حتیٰ کہ حضورؐ نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے رومیوں کی طرف جس فوج کا بھیجنا تجویز کیا، اس کی سرداری حضرت اسامہ بن زیدؓ کو عطا فرمائی چونکہ حضرت اسامہؓ ایک غلام زادہ تھے۔ اس لئے بعض منافقین نے اس پر

اعتراض کیا تو حضور نے فرمایا کہ :

”اگر اسامہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے تو اس کے باپ کی سرداری پر بھی تم معترض تھے، خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا۔“

اس کے علاوہ حضور نے وفات سے پہلے آخری خطبہ ارشاد فرمایا

اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ :

”اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہؓ، اور اے پیغمبر کی بیوی بھی صفیہؓ خدا کے ہاں کے لئے کچھ کر لو۔ میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔“

پہلی مثال سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کوئی رتبہ تسلسل پر یا مخصوص نسل کے لئے مخصوص نہیں ہو سکتا۔ ہر قابل آدمی کا حق ہے کہ اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھے۔ اگر ایک غلام کا بیٹا جو ہر ذاتی کی بنا پر کسی اونچے مرتبے کے لائق ہے تو اُسے ملنا چاہیے اور دوسروں کو اُس کی سرداری قبول کرنی پڑے گی جو نسل کے اعتبار سے اُس سے بہتر اونچے ہی کیوں نہ ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ خدا کی میزان میں اصل وزن عمل کا ہے، حسب و نسب یا تعلقات کا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی بیٹی بھی معیار خداوندی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ جو لوگ حسب و نسب کو مقدم رکھتے ہیں وہ درحقیقت اسلام کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سازش ہے، جس کے

اثرات اسلامی تعلیم و تصورات کو کائنات کے گوشے گوشے میں ذیل کر دیں گے
 اور تاریخ شاہد ہے کہ اپنی تصورات نے روح اسلامی کو ضعف پہنچایا ہے۔ برہمنوں
 کی طرح یہاں بھی ہر ستید کو واجب الاحترام سمجھا جاتا ہے خواہ اس کے
 اعمال خلاف قرآن ہی کیوں نہ ہوں۔ ان تصورات کے صدقے میں اسلام
 اور ملت اسلامیہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ یہ ہی گروہ ذاتیں بن
 گئیں، اور یہی ذاتیں اونچے نیچے طبقات میں منقسم ہو گئیں۔ اور اس طرح
 اسلام رفتہ رفتہ اُس عہد جاہلیت میں جا پہنچا جہاں سے اسلام نے
 کفار عرب کو نکالا تھا۔ انگریز کی حکومت نے یہ شکن مہارک سمجھا، اور
 اسی خصوصیت کے ساتھ فوج، پولیس، اور دوسرے محکموں میں حکمیں
 مخصوص کر دیں۔ بلکہ اس نے تو جماعتوں کے علاوہ زمین کو بھی اسی نظریہ کے
 ماتحت تقسیم کر دیا، اور ننگال کے مسلمان کو فوجی خدمات کے ناقابل سمجھ کر
 ناکارہ بنا دیا۔ آج بھی جبکہ ہماری اپنی حکومت قائم ہو گئی ہے، جسے مسلسل
 تین برس سے اسلامی حکومت کہا جا رہا ہے، یہی چیز نمایاں اور پیش
 پیش ہے۔ صوبہ ہندیاں سختی سے قائم ہیں اور صوبہ کاتنا سب بھی قائم
 ذات پات کی تخصیص بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اقربا پروری کا دور
 بھی عروج پر ہے۔ اگر ان چیزوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے اُس پر
 سخت نگرانی ہوتی ہے بلکہ وہ منکر حدیث کہلایا جاتا ہے۔ پھر انہیں

اسبابِ زوال کون بتائے؟

حضر کیونکر بتائے کیا بتائے
اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے؟

عناصرِ مومن

قرآن کریم نے مومنین کا تعارف ان الفاظ میں کرا دیا ہے:
”بلاشبہ آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے ایک
کے بعد ایک آتے رہتے ہیں اربابِ دانش (مومنین) کے لئے (معرفت
حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔“
(۱۹۰-۱۹۱)

جہاں تک تنہا علم کا تعلق ہے وہ عقل تک محدود ہے اس سے
صرف ذہنی بصیرت حاصل ہوتی ہے قلبی تسکین نہیں، اس کے بعد
تنہا عمل ہے، اس سے قلبی سکون تو مل جاتا ہے لیکن دوسروں پر
کسی شے کی وضاحت نہیں کی جاسکتی۔ لیکن تیسرا طریقہ علم و عمل کا ہے
جس سے ذہن جلا پا کر آگہی بھی ہوتی ہے اور سعی و عمل سے سکون
قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرآنی طریق تربیت ہے، جس کا حاصل مرد
مومن ہوتا ہے:-

عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال
عجم کا حسن طبیعت۔ عرب کا سوز دُروں
اس حقیقت کو ان الفاظ میں نمایاں کیا ہے :
زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے
زندگی سوزِ جگر ہے علم ہے سوزِ دماغ

مرکزیت

آپ پر کار سے دائرہ بنائیں، اور پھر پر کار کی نوک مرکزی نقطہ سے
ہٹا کر کسی دوسرے نقطہ پر رکھ کر دائرہ مکمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ عمر بھر
کوشش کرتے رہیے، دائرہ کی ماہیت و صورت کبھی درست نہیں ہو سکیگی
تا وقتیکہ نوک کو پھر پہلے مرکزی نقطہ پر نہ لایا جائے۔ یہی کیفیت اصولِ دین
اور دائرہٴ ملت کی ہے۔ پر کار کو اصولِ دین تصور کر لیجئے اور دائرہ کو حیاتِ
اجتماعیہ (حیاتِ ملی) اور پھر اسی اصول پر غور فرمائیے کہ کیا اصول کو اپنی جگہ
سے ہٹا کر حیاتِ اجتماعیہ کا نظام قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیونکہ قوموں
کی مہستی کا مدار اُن کی مرکزیت پر ہوتا ہے، ان کی جداگانہ حیثیت اور امتیازی
خصوصیت اسی نقطہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر ان کی مرکزیت میں خلل واقع

ہو جائے تو ان کی ملی حیثیت کا سارا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ قوموں کا خصوصی امتیاز ان کا اندازِ فکر ہے جو ان کی معاشرت کا لباس پہن کر دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اور اس معاشرت کی نگراں قومی سطوت و قوت ہوتی ہے دنیا میں کسی قوم کی تہذیب زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک کہ اُس کی پشت پر قوت و اقتدار حکومت نہ ہو۔ قوت کا دوسرا نام مرکز ہے جسے دارالسلطنت کہتے ہیں۔ قوموں کی بقا و فناء میں سب سے زیادہ ہاتھ اس دارالسلطنت کا رہا ہے۔ بڑی سے بڑی حکومت کو فتح کرنے کے لئے صرف اس کے دارالسلطنت کو فتح کر لینا کافی ہوتا ہے، کیونکہ اسی مرکز سے ساری سلطنت کے تار و پود کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ شہر بھی دوسرے شہروں کی طرح اینٹ پتھر سے بنا ہوتا ہے۔ ہر شہر ہر بستی جو دائرہ کے اندر ہے، اسی ایک قانون حکومت کے ماتحت سائنس لے رہی ہوتی ہے لیکن اس ایک شہر (دارالخلافت) کی شکست سے تمام کا تمام علاقہ غیر شعوری طور پر شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اس مرکز سے ایک احساس و البستہ ہوتا ہے جب تک اس احساس کا رشتہ نہیں کٹتا حیات اجتماعیہ کا نظام برقرار رہتا ہے۔ جس طرح فضا میں گم ہو جانے کے باوجود پرندے کی نگاہیں اپنے آشیان پر رہتی ہیں، لیکن جو نہی مرکزی تعلق ختم ہوا باوجود ایک دائرہ میں رہنے کے تمام ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں جس طرح ہوا کا

جھونکا آنے سے صحرا کے ریت کے ذرے۔ جب تک پتنگ کا رشتہ ڈور سے قائم ہے لاکھ آندھی آجائے فضا میں طوفان آجائیں یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ڈور کے ٹوٹ جانے سے فضا ساکت ہی کیوں نہ ہو، پتنگ آوارہ ہو جاتی ہے اور ایک ہلکی سی ہوا اُس کا رخ بدل دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ع

”موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں“

یہ ایک قانون ہے جو حسب و نسب اور رنگ و نسل میں تمیز نہیں کرتا۔ لیکن قوم مسلم کے لئے یہی قانون ذرا مختلف اور مخصوص ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دین صرف دین اسلام ہے باقی کوئی دین نہیں ہے۔ دین اسلام کے علاوہ تمام گروہ بندیاں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ لہذا وہ اس دین کو مان لینے والوں کے لئے یہ قانون قانونِ الہی بن جاتا ہے۔ یہی قانون اور یہی خصوصیت ملتِ اسلامیہ کو دیگر اقوامِ عالم سے ممتاز کرتی ہے قرآن میں ہے کہ:

”مسلمانو! اگر تم اپنے آپ کو قوانینِ خداوندی کی محافطت میں رکھو تو وہ تمہارے لئے (حق و باطل میں) امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دیگا اور تم سے تمہاری بُرائیاں دور کر دے گا۔ اور کوتاہیوں کو ڈھانپ دیگا اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔“

(۲۹)

خدا کے قوانینِ خدا کی حاکمیت کے دستور ہیں اور یہی مسلمان کا

نصب العین ہے۔ اور ان قوانین خداوندی کا نفاذ قوت و سطوت کے بغیر ناممکن ہے۔ یوں سمجھیے کہ حکومتِ الہیہ کے لئے پہلے حکومتِ اسلامیہ کا وجود لازم ہے۔ مرکزِ اسلامیہ کی تعمیر کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا چنانچہ آپ نے سب سے پہلا مرکز تعمیر کیا، اور یہی کعبہ کی عمارت کا سنگ بنیاد تھا۔ اور یہی کعبہ تمام نوعِ انسانی کے لئے مرکزِ امن و سلامتی قرار پا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی شانِ مرکزیت کے متعلق ارشاد ہے کہ:

”اور (پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (مکہ کے) اس گھر کو انسانوں کی گرد آوری کا مرکز اور امن و حرمت کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ (ہمیشہ کے لئے) نماز کی جگہ بنالی جائے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیلؑ کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے، اسے طواف کرنے والوں، عبارت کے لئے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) پاک رکھنا (اور غیر خداوندی نظام کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا)“

سورۃ بقرہ (۱۲۵)

maablib.org

پھر اسی پہلے گھر سے اذان بلند ہوتی جسے سن کر افلاک لرز گئے لیکن آج وہ گھر تو موجود ہے لیکن گھر والے گھر کے اندر نہیں ہیں بلکہ اپنے مرکز سے الگ آتی سے دم صبح صدا عرش بریں سے
کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک

یہ ہے وہ امن و سلامتی کی جگہ جس کی حدود میں داخل ہو کر شرف انسانیت کے نیاز حاصل ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان بکھر دینا کا ہر انسان جستجو میں ہے کہ اس لمبی چوڑی دنیا میں کہیں کوئی گوشہ عافیت حاصل جائے۔ جہاں پہونچ کر درندہ صفت انسانوں کے استبداد سے نجات مل سکے۔ یاد رکھیے یہ مقام نظام نو حید کے مرکز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جو شرف انسانیت کا محافظ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس مقام کی حدود میں آجائے امن حاصل کرے گا۔ مطلب یہ کہ جو کوئی نظام آئینہ کو تسلیم کرے اور ایمان لا کر توازن خداوندی کے ماتحت آجائے اُسے از روئے اسلام سلامتی مل جائے گی۔ اسی لئے اس مرکز کو ساری دنیا کے امن کا مرکز کہا گیا ہے۔

مکتے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام
جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم؟

رسم کعبہ

maablib.org

جس کعبہ کو خدا نے امن و سلامتی کا مرکز کہا ہے آج اُس قبلہ کی حیثیت ہمارے نزدیک کیارہ گئی ہے؟ کیا اسی حد تک نہیں کہ صرف اُسکی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے یا زیادہ سے زیادہ حج کی رسم ادا کر کے واپس لوٹ آئیں اور دہاں سے آب زمزم یا کھجوریں کے علاوہ کچھ نہ لائیں حالانکہ قرآن

نے یہ بتایا تھا کہ توحید سے مقصود یہ ہے کہ خدائے واحد کی حاکمیت قبول کرنے والوں میں وحدت ملی پیدا ہو۔ اور وہی حقے ہمارے اندر مفقود ہے۔

باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری
اے کشتہ سلطانی و ملکائی و سیر
اب تک ہے رداں گریہ لہو تیری رگوں میں
نے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک!

بخرو و شکر کا معیار یہ تھا کہ ہر قوم کے اعمال اسی میزان پر آکر تلے تھے۔ مسلمانوں کے اس مقام کا راز حرم کی تقویت میں مضمر تھا۔ آب زمزم کو اس لئے مقدس کیا گیا تھا کہ اس کی زندگی کی کھیتی اس پانی سے سیراب ہوتی تھی لیکن وائے افسوس کہ وہ پانی اب بترک بن کر رہ گیا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں ایک بہت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے تقدس سے مقصود یہ تھا کہ یہ مرکز اس قدر مضبوط ہو کہ ساری دنیا اور اقوام عالم اپنے تنازعات لے کر اس کی طرف رجوع کریں۔ اور یہاں کا فیصلہ تمام فیصلوں پر غالب رہتا اور مومن کے فیصلے فطرت کے فیصلے ہوتے۔

فطرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

بنیاد و اصول

جب تک سیاست اور مذہب میں یکجہتی رہیگی، اس ہم آہنگی کا نام دین ہوگا۔ جو نہی اس سے سیاست الگ کر لیں دین منقسم ہو جائے گا یعنی پرستش خدا کی اور محاکمیت انسانوں کی۔ اس شرک سے متنبہ کیا گیا تھا۔

ایسے پیغمبر سلام ہر طرف سے منہ موڑ کر اس نظام زندگی (الدین) کی طرف اپنا رخ پھیرے جو اس قدرت خداوندی کے عین مطابق ہے جس پر خدا نے تمام نفع انسانی کو پیدا کیا ہے (یاد رکھو) خدا کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہوا کرتی۔ یہی صحیح نظام ہے۔ لیکن اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔

سورہ دوم ۱۳۵

مسلمانوں میں سب سے پہلے تفریق دین کی تقسیم سے شروع ہوئی۔ حکومت کا زمانہ آیا۔ خلافت کا دور ختم کر دیا گیا۔ خلیفہ وقت نے اپنا نام شہنشاہ وقت رکھا۔ اور اپنی شہنشاہیت کو بچانے کے لئے مذہبی پیروؤں سے جوڑ لیا گیا۔ مذہبی پیرو شہنشاہوں کا قرب حاصل کر کے خوش ہو گئے۔ ان شہنشاہوں نے سیاست کا نام سلطنت رکھا اور اسے اپنے لئے مخصوص کر لیا۔ اور دین کا نام مذہب رکھ کر مذہبی پیروؤں کے پیرو کر دیا۔ ان پیروؤں نے سلطنت کی حفاظت و بقا کے لئے نظام خداوندی کے سیدھے سادے اصولوں کو

آلہما دیا، پھر کتاب اللہ کو طاق میں رکھ کر ذہنی مسائل کا ایک سلسلہ شروع کر کے کتابوں کی تصنیف میں مشغول ہو گئے، آخر کار پچا کتابیں مستند طور پر دینی علوم بن کر رہ گئیں۔ ہر کتاب (خیالاً) کو ماننے والا ایک الگ گروہ پیدا کیا گیا۔ اس طرح ملت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور مرکز سے اس طرح الگ کیا گیا کہ انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا۔ دین اسلام کی اصل صورت بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ دنیا نے ان کا مذاق اڑایا اور یہاں سے تنزل شروع ہوا۔ یہی وہ دین و سیاست کی تفریق تھی جس سے پھر فساد و فحاشی کے حالات نہایت منظر آکر اسی شرک و فساد کو مٹانے کے لئے تشریف لائے تھے۔

کلیسا کی بنیاد رہب سیاست تھی
سمانی کہاں اس فقیری میں میری
خصوصیت تھی سلطانی و راسخسی میں
کہ وہ سر بلند رہے یہ صبر بزمیری
سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا
ہوس کی امیری ہوس کی وزیر
دوئی ملک و دیں کے لئے نامزدی
دوئی مسیح تہذیب کی نالہیری

یہ اعجاز ہے ایک صحرائشیں کا
 بشیری ہے آئینہ دار ندیری
 اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی
 کہ ہوں ایک جنیدی داود شیری

قرآن اور شمشیر

انسانی فطرت بالخصوص اور فطرت بالعموم کوئی ایسا قانون تسلیم نہیں
 کرتی، جب تک قانون کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی شمشیر نہ ہو۔ قانون
 بلا قوت صرف مباحثوں اور مناظروں کا لفظی کھیل بن کر رہ جاتا ہے۔ قانون
 عملاً اُس وقت نافذ نہ ہوگا، جب تک حکومت کو اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ قرآن نے
 اس قوت و اقتدار کو استخلاف کہا ہے۔

”اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا
 اور درانتِ ارضی کی صلاحیت پیدا کرنے والے اعمال کئے۔ یہ وعدہ
 کیا ہے کہ ہم ضرور بالضرور انہیں دنیا میں قوت و عظمت کا مالک بنا دیں گے
 جس طرح ہم نے ان سے پہلوں کو قوت و شوکت عطا فرمائی تھی۔ اور
 (یہ وعدہ کیا ہے کہ) بلاشبہ خدا اس دین کو ان کے لئے ممکن (یعنی اقتدار)

بنادے گا۔ جسے خدا نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے۔ اور نیز ان پر
خوف و زندگی کے بعد ان کی زندگی کو امن و سلامتی کی زندگی میں تبدیل
کر دے گا۔ کیونکہ وہ لوگ میری ہی عبودیت (محکومیت و اطاعت) اختیار
کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ (میری اطاعت و محکومیت میں) کسی دوسرے
کو شریک نہیں کرتے۔ اور جس نے ان تمام باتوں کے باوجود انکار
کی راہ اختیار کی، تو درحقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو فسق و فجور پھیلانے
والے ہیں۔“

(۲۴/۵۵)

گویا دین اس اقتدار کا نام ہے جس میں محکومیت صرف خدا کی اختیار
کی جائے، کسی انسان کی اطاعت قبول نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی انسان
کسی قوت سے دوسرے انسانوں کو اپنے اقتدار کے سامنے جھکانے کا
مجاز رکھتا ہے۔ یعنی خدا کی حاکمیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس
طرح دنیا میں قانونِ قرآنی کا نفوذ ہوگا۔ اور اس سے قرآن اور شمشیریں
ہم آہنگی ہوگی۔ یہی وہ قوت و اقتدارِ دین ہے جس کے بارے میں اللہ
نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے: کہ

”اور جس قہدان کے مقابلے میں تمہارے بس میں قوت ہے پیدا کر کے
اور گھوڑے تیار کر کے اپنا ساز و سامان ہتھ لگے رہو۔ اس طرح تیار رہو
تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھاتے ہو گے۔“ (بیہ)

یہ جماعت مومنین، خدا کا لشکر، قانون خداوندی کے نافذ کرنے والے
 دنیا میں بھلائی پھیلانے والے۔ فقیر و فساد کو روکنے والے، نشہ قوت
 میں بدست نہ ہونے والے ہیں۔ اس لئے کہ قوت و اقتدار کے ساتھ بارگاہ
 انبوی میں اپنی جہینوں کو سجدے میں جھکائے رہتے ہیں اور دعا مانگتے
 ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس امانت کے لئے اس منتخب کیا ہے تو ہمیں
 اس کی حفاظت کے جوہر بھی عطا فرما۔ کیونکہ ہم اس اقتدار کے مالک نہیں ہیں
 امین ہیں۔ یہی وہ خدا کا لشکر ہے جو صاحب قوت بھی ہیں اور صاحب عجز بھی۔
 ارباب شدت بھی ہیں اور باعزت و ہمت بھی۔ انہی لوگوں کے متعلق خدا نے
 سورہ فتح میں فرمایا:-

”محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ (جماعت مومنین میں سے) ان کے

ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور باہم نرم ہیں۔“

اس شدت اور نرمی و سختی کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس کے بغیر قانون

بے نتیجہ ہو کر رہ جاتا ہے۔

تمیز خار و گل سے آشکارا

نسیم صبح کی روشن ضمیری

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے

اگر کانٹے میں ہو غوئے حسری

دین کی حفاظت کے لئے قوت و اقتدار نہایت ہی ضروری ہے اور
 جب کہ دوسری قوموں کے پاس ایسی سادہ قوانین بھی ہیں کہ ایک ہم سے
 دنیا کا ایک حصہ ختم کر دیں اس کے مقابلے میں جب تک مسلمان اس سے
 غالب قوت حاصل نہ کر لیں گے دنیا کو دین اسلام کی دعوت دینے میں کامیاب
 نہیں ہو سکیں گے، اور اس قوت کے ساتھ ساتھ خود کو اسلامی معاشرت میں
 طوعاً و نہیاً بھی اشد ضروری ہے تاکہ دین کا نمونہ پیش کرنے کے لئے اپنے
 اعمال، اخلاق اور گیر کٹر کو پیش کیا جاسکے۔

اس گیر کٹر کے ساتھ قوت نہایت لازمی ہے ورنہ دین بالکل مذہب بن کر
 رہ جائیگا۔ دین مذہب اس وقت بنتا ہے اور بنتا ہے جب علت گرد ہوں میں منقسم
 ہو جائے اور جماعتوں کے امام (مولوی) لوگوں کو اپنے ذہنی مسائل میں الجھا کر
 صحیح قرآنی تعلیم سے بہت دور لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔

گر موجب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب
 دیں بندہ مومن کے لئے موت ہر یا خواب

جو قوت اللہ تعالیٰ کے قوانین کی حفاظت کے لئے ہو وہ دنیا میں
 کبھی ظالم بن کر استبداد کو رواج نہیں دے سکتی، اس لئے کہ ان کا نصب العین
 اور فعل صرف اور محض قرآنی نظام قائم کر کے اس دسلامتی کو برقرار رکھنا ہے
 یہ قوت ظالموں کا سر کچلنے کے لئے ظالم بنے گی اور اس کا یہ ظلم منظم کی جگہ

کا دوسرا نام ہو گا۔ سرکش اور استبداد دنیا میں اُس وقت آتے ہیں جب دین و سیاست منقسم ہوتے ہیں۔

تاریخ اُسم کا یہ پیام ازلی ہے
صاحب نظراں، نشہ قوت ہے خطرناک
اس سبک سیروز میں گیر کے آگے
عقل و خرد و علم و ہنر میں حس و خاشاک
بے دیں ہو تو ہے زہرِ ملاحل سے بھی بڑھ کر
ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک

خدا کا یہ نظام جس میں قوت بھی ہے اور حریری بھی نظامِ مملکت اور دینِ فطرت کہلاتا ہے، اور یہ نظام فطرتِ انسانی کے تقاضوں کی تسکین کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے، اور تکمیلِ شرفِ انسانیت کا آئینہ دار ہے اس لئے یہ دین ساری کائنات کی سلامتی کا ذمہ دار ہے اور ساری دنیا کا دین ہے۔ اس کے سوا تمام وہ نظام خواہ ایران میں شخصی ہو یا حلقہ فرنگ میں جمہوریت۔ باطل ہیں۔ اس لئے کہ ان کے اس باطل نظام کی رو سے انسان کو انسانوں پر حکومت کا حق حاصل ہے اور انسان انسانوں کی حکومت اختیار کر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں فطری آزادی سلب ہو جاتی ہے۔
جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تاشاہی
عبد ہو دیں سیاست تو رہ جاتی ہر جنگیزی

ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر غالب ثابت کرنے کے لئے تناظر و غیر کافی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نظام مملکت کو دوسرے نظام سے بہتر ثابت کرنے کیلئے تو کسی اور ہی شے کی ضرورت ہے۔

خون و دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات
فطرت اہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ

نظام مملکت (دین الہی میں منطق و فلسفہ کی لمبی چوڑی کہانیاں کلام و بیان کی تو الیاں۔ ذہنی دلائل کے مناظرے اور غیر فطری سخاوت کے مباحث کام نہیں دیتے، یہاں تو صرف وہ قانون کام دیتا ہے جس کے سامنے میں دنیا کو سلامتی ملتی ہے اور عدل قائم ہوتا ہے۔

سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے
کیا چیرے فولاد کی شمشیر جگر دار
اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں
پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے سرا

مسح کی منادی

گجراترنگ کے لباس میں بلوچس انگریز نسل کے لوگ ہندوستان
آتے رہتے ہیں پچھلے گزشتہ سال میں یہاں اکا ایک گروہ کام کر رہا تھا۔ ان کی

رہائش گاہوں پر اور گرجوں کی گھراؤں پر "مکتی فحج" لکھا ہوا تھا۔ یہ دانتی ایک
 فحج تھی، اس کی آستینوں میں ایسے اسلحہ پوشیدہ تھے کہ اگر یہ کسی غیر متعصب
 قوم میں جا کر اپنا پراپیگنڈہ کرتی تو یقیناً سارا ہندوستان عیسائیت کے لئے
 میں آجاتا۔ اس مشن نے مشن کے نام سے کئی اسکول کھولے، کئی ہسپتال رائج
 کئے۔ اور اس قدر روپیہ بھایا کہ ناشور تو میں بڑی آسانی سے ان کے دام میں
 گرفتار ہو جاتیں۔ اس مشن کے پیش نظر صرف اسلام کی اسلامی معاشرت کو ختم کرنا
 تھا اور بس۔ یہ مسیحی مبلغ، خان کے لباس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔
 یورپ سے چلتے ہیں تو اپنے اسلحہ ساز کارخانوں کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھنا تمہاری
 کھٹیاں کہیں کسرو نہ پڑ جائیں اور بڑے بڑے دہانے کی توپیں، دہنی گولے، فلک
 بوس طیارے، اور جہاں سوزیم تیار ہوتے ہیں پھر ہی داعنظام شرق میں گر
 مسیح کی منادی سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پہلا مشن کمزوروں سے رفاقت ہو
 خدا کی بادشاہت کمزوروں اور ناتوانوں کا حصہ ہے۔ اسے لاگو! مقدس باب
 کی تعلیم پر عمل کرو جو ایک گال پر ملا پنچہ مارے تم دوسرا گال اُس کے آگے
 کر دو۔ فکر نہ کرو آسمانی بادشاہت تمہارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔ مسیح موعود
 کا یہی ارشاد ہے، آسمانی موعود القدس کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ دنیا اور اس
 دنیا کی حکومت و سطوت، یہ مٹی سے اور مٹی کا لایچ کرنا ذلت کی نشانی ہے
 یہ مشن اس قسم کے افسانے سناتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے اتنا روپیہ خرچ کرنے

کے بعد اس مشن نے یہ پتہ مارا کہ بھگیوں کو ایسا ہی بنایا۔ اور تعداد گن کر اپنے مرکز میں رپورٹ بھیجتے رہے۔ اس طرح اس مشن نے متاع غیر نظر رکھی۔

متاع غیر یہ ہوتی جب نظر اس کی
تو پیں ہر اول لشکر کلیا کے سفیر

یوم نجات

ندی کے اس پار جنگل تھا اس میں صرف بھیڑیں رہا کرتی تھیں اور اس پار ایک جنگل تھا اس میں صرف شیر رہا کرتے تھے۔ شیر ہر روز ندی پار کر کے بھڑوں کے جنگل آجاتے اور کسی نہ کسی بھیڑ کو دلوچ کر لے جاتا۔ بھیڑیں ان شیروں کی غیری سے تنگ آگئیں۔ ایک دن مجلس مشورت مشق کی اور شیروں کی نجات کے متعلق سوچنے لگیں، مگر کچھ عقل میں نہ آیا۔ آخر ایک بہت بڑھی بھڑ نے کہا میں نے تم ایک ایک کی بات سنی ہے۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارے اندر بھی شیری آجائے تاکہ شیروں کا جم کر ہتھ بڑھ کر کے انہیں ظلم کا فرہ چکھا سکے۔ لیکن میری بہنوں! یہ تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ تمہاری فطرت میں خوں شیری نہ آسکے گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ شیر کی فطرت بدل جائے

بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں ایم آہو
باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ

بیں کل ددیش کے جامے میں جاؤں گی اور پھر دیکھو جو خدا کرے۔ چنانچہ
دوسرے روز وہ بڑھی بیٹھ گیا لباس پہن کر شیروں کے بادشاہ کے حضور
پہنچی۔ شیر نے ددیش صورت دیکھ کر بڑی تعظیم کی۔ بیٹھنے نصیحت شروع کی
اور کہا۔ بہادرروں کے بہادر شیروں کے شہنشاہ! کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے
کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے۔ کسی کو ہمیشہ نہیں رہتا۔ زندگی پانی کا بلبلہ ہے۔
اُس پر بھروسہ کیا۔ اس مختصر اور غیر بھروسہ زندگی کے لئے عاقبت کیوں خراب
کر رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم امن اور سلامتی کا مرکز بن جاؤ۔ یہ خونخواری
اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، استبداد ہے، کمزوروں اور نہتوں پر ستم ہے
سراسر نا انصافی ہے۔ تم شیر ہو تمہارا فرض ہے کہ کمزوروں کی نگرانی کرو،
تاکہ ان کے خون اور گوشت سے اپنا پیٹ بھرو۔ پیٹ بھرنے کے لئے اللہ
نے گھاس پیدا کی ہے۔ پیاس بجھانے کے لئے ندی کا ٹھنڈا پانی عطا
کیا ہے۔ — شیر اُس کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور اُس کی آنکھوں سے
آنسو رواں تھے۔ بیٹھ کر کنگھیوں سے دیکھتی جا رہی تھی اور اپنی فتح مندی پر
شادماں تھی۔ آخر شیر نے اُس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خونخواری سے توبہ کر لی
پھر اُسی وقت تمام شیروں کو بلا کر نصیحت کی کہ کل سے گوشت حرام اور گھاس

حلال ہے — خیر دل نے بھیڑ کا لشکر یہ ادا کیا اور بڑے احترام سے ندی
تک الوداع کہنے کے لئے آئے۔ بھیڑ اپنے جنگل میں پہنچی تو بھیڑیں اُس کے انتظار
میں تھیں۔ اُس نے فتح مندی کی ساری داستان سنا لی اور اسی الذریعہ نجات
مانا گیا — بالکل یہی حال انگریز نے مسلمان قوم سے کیا ہے۔ مسلمان کو
مصلحت و تسبیح پر ٹھاکر دنیا کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے گیا ہے۔

یا وسعتِ افلاک میں تسبیح مسلسل
یا خاک کے آغوشِ شش میں تسبیح و مناجات
وہ ندیبِ مردانِ خود آگاہ و خدا مست
یہ ندیبِ ملا و جمادات و نباتات

ضربِ اقبال

ولایت سے انگریز کے بھیجے ہوئے پادریوں نے ہندوستان میں آکر
حالِ بھپانا شروع کر دیا۔ ان کی نگاہِ نشیمن اسلام پر تھی۔ انہوں نے آکر ایک طرف
نومولوی طبقہ کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیا اور تقسیم کر کے ان کی ذہنی قوتوں کو
مناظروں میں اُلجھا دیا۔ دوسری طرف قادیانی فرقہ کو ہوادِ تیسری جانب
آسمانی بادشاہت کے افسوں کو پوری طرح پھیلا دیا۔ اس منظم پراپیگنڈا کا اثر

یہ ہوا کہ مسلمان جہاد کے معاملہ میں نیچا نگاہ کر کے بات کرنے لگا۔ ان کے رہنما قرآن پر چلے تھے کہ اس میں جہاد کے متعلق آیات کیوں ہیں:

خود بد لیتے نہیں قرآن کو بد لے دیتے ہیں

ہوئے کس ذریعہ فقہانِ حرم بے توفیق

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہر کتاب

کہ سکھاتی نہیں مومن کو علامی کے طریق

ان پادریوں نے مسلمان کو رہبانیت کی تعلیم دی، لیکن جب سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تو لالچ کے دروازے کھول دیے۔ حکومت ان کی تھیاردی ان کے ہاتھ میں تھی، ہندوستان جو کھاتا، بالخصوص مسلمان کی عام اقتصادیات بتر نہیں تھی، کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ان پادریوں نے اپنے حلقہ میں کھینچ لیا، انھیں دفتروں میں ملازمتیں دیدی گئیں۔ جب ان کی ردی کا مسئلہ حل ہوا تو دیکھا دیکھی اور بھی اُدھر جانے لگے عین اس وقت آبِئال

نے آواز بلند کی: maablib.org

حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات

اسلام کا محاسب، یورپ سے درگزر

اس مرد حق گو اور حق بین حق آگاہ کے مدد سے وہ سیلاب بے پناہ

رک گیا۔ یہ اسی غیر خواہ کا اعجاز ہے کہ مسلمان کی نگاہوں کے زاویے بدل گئے۔

اور مغرب سے اس طرح روشناس کرایا:

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن اندروں چٹائیوں سے تاریک

اور اپنے نہایت ہی سادہ دل مسلمان کو زمانے کے نشیب و فراز سمجھاتے

ہوئے فرمایا کہ ع

تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں بے باخبر

اپنے بیگانے

قرآن کریم میں سختی سے حکم ہے کہ باہم اتحاد سے رہو، فساد نہ کرو، فرقوں
میں نہ منقسم ہو جاؤ، قبیلوں اور جماعتوں کی تفریق نہ ٹاؤ، صرف ایک مسلمان
ہو کر جمیو۔ لیکن اسی قرآن میں حکم ہے کہ منقسم ہو جاؤ۔ آئیے ہم آپ کو اس
”منقسم ہو جاؤ“ کا مطلب سمجھائیں اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر سے
سُورہ رمضان سلسلہ کی صبح ہدر کے میدان میں دو صفیں ایک دوسرے
کے سامنے بنوا کر رہیں۔ یہ دونوں صفیں ایک دوسرے کے مقابلے میں شمشیر کھینچ
کھڑی تھیں۔ فرما دیجئے کہ ان دونوں صفوں میں آئے ستم کون کون کھڑے
یہ وہ تھے جن کا ملک ایک تھا۔ جن کی زبان ایک تھی۔ حسب و نسب ایک تھا۔

وطن ایک قبیلہ ایک خون ایک اور ان کے آباؤ اجداد ایک تھے — یعنی ایک طرف حضرت ابو بکر تھے تو دوسری طرف ان کا بیٹا تھا۔ ادھر حضرت خذیفہ تھے تو ادھر ان کے باپ عقبہ تھا، ادھر حضرت عمر تھے تو ادھر آپ کا ماموں تھا۔ ادھر حضرت علی تھے تو مخالف صف میں ان کے بھائی عقیل تھے۔ ایک جانب حضرت محمد خود تھے تو مقابل میں آپ کا چچا حضرت عباس تھا۔ اور آپ کے داماد ابوالعاص۔ ادھر ام المومنین حضرت سوڈہ تھیں تو سائے ان کے عزیز سہیل بن عمر۔

آپ نے دیکھ لیا کہ ان دو صفوں میں جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیار سے تھے، ان کا باہم رشتہ کیا تھا! اس کے برخلاف حبش کا رہنے والا بلال اپنا تھا۔ یہ پرانا اپنا تھا اور وہ اپنے قطعی پرے۔ کیوں؟ قرآن اس حقیقت کبریٰ کا اعلان کر رہا تھا کہ انسانی تقسیم کا صحیح معیار کیا ہے؟ اس ساری تقسیم کی وجہ ایمان تھی۔ اسی ایمان نے انھیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا چنانچہ اس واقعہ نے اس حقیقت پر مہر لگا دی کہ اٹھائی صرف اللہ کے لئے ہو سکتی ہے اور جب جہاد فی سبیل اللہ کا سوال آجائے تو پھر انسانوں کے چہرے دیکھنا مناسب نہیں ان کے دل دیکھنا مناسب ہے۔ لیکن آج ہماری اسلامی مملکت پاکستان عرزیہ قارب کو ایمان پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ قطعی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس شخص کی جس رتبے کے لئے سفارش کی جا رہی ہے یا وہ اس کا

اہل بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ایمان والوں نے ایسا نہیں کیا۔ لوگ آج بھی اس
شجر کے خلاف واویلا کر رہے ہیں۔

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
ملا کی اذال اور محاسبہ کی اذال اور
پردانہ ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
گرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

اللہ نے اپنے لشکر کو مکہ سے نکال کر مدینہ میں اپنی پناہ میں لے لیا اور وہاں
ان کی حفاظت کے سامان اور رزق کے سامان مہیا کر دیئے۔ لیکن اصل مقصد
اتنا ہی نہیں تھا کہ کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر محصور ہو جائیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ
طاغوتی قوتوں کی سرکوبی ہو جائے۔ تاکہ دنیا میں دین الہی کا نفوذ ہو۔ اللہ
نے اس مقصد کے حصول کے لئے مومنین کے بازوؤں میں فولادی قوت
عطا فرمادی۔ جس سے اُنھوں نے سرکشی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا۔
پھر اللہ نے اس لشکر کو آذادی کی فضا میں رکھی، کیونکہ یہ فضا اور رزق الہی
قوم کے نصیب میں ہے۔ جو طاغوتی قوتوں کا سرکچل کر آذادی کی فضا میں
سائنس لے۔ ورنہ غلامی کا رزق جسے (شجرۃ الزقوم) کہا گیا ہے بدترین رزق
ہے۔ اس رزق سے تو گھٹا گھونٹ کر مر جانا بہتر ہے کہ نہ ہر آلودہ نان شیریں
پر گزارہ ہو۔

لے طائر لاہوتی اس رزق سے موت ابھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

شوکت عشق

جنگِ اُحد میں مسلمانوں کی طرف سے شہر آدمی شہید ہو کے مسلمانوں کے
افلاس کا یہ عالم تھا کہ شہیدوں کے کفن کے لئے کپڑا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت
مصعب بن عمیر کو اس طرح دفن کیا گیا کہ اُن کے پاؤں گھاس سے ڈھانپ دیے
اور سر پہ کپڑا ڈالا گیا۔ دو دو شہیدوں کو ملا کر ایک ایک قبر میں دفن کیا گیا
جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اُسے مقدم کیا جاتا۔ ایک صاحبِ احیرم کے نام
سے مشہور تھے زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ احسان اور مروت سے پیش
آیا کرتے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے یعنی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس
جنگ میں انھیں جو شہید آیا اور ہلاک ہوا اُسے کمر سیدان جنگ میں آگئے اور
مسلمانوں کی طرف سے لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ انہی کے متعلق روایت
ہے کہ احیرم نے ایک وقت بھی نماز نہ پڑھی لیکن جنت میں گیا۔
عشق نے اک حبست میں طے کر دیے قصے تمام
اس زمین و آسماں کو لامکاں سمجھا تھا میں

خوگر حمد

قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد ہے:

"تَاكِفُو كُفْرًا تَهْمَلُوهُ اَعْدَاءُ سَخَتِيْ اَوْرِ مَلَاحِيْتِ مَسُوْسٍ كَرِيْمٍ، اَوْرَانْ

کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھ جائے۔"

قرآن نے یہ جملہ خوگر حمد یعنی جماعتِ مؤمنین کی حمد میں ارشاد فرمایا ہے

یہ جماعت ایک دوسرے کے زخموں کے لئے مرہم، دل کی ٹھنڈک، آنکھوں

کی تسکین، تمام محبت کے سلسلہ میں منسلک، ایک نصب العین ایک مسلک

و مقصدِ حیات، ایک راہِ عمل، ایک متحدہ قوم، ایک کے دکھ میں سب کا دکھ

ایک کے سکھ میں سب کا سکھ، اگر ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو

آنکھ سے آنسو چھٹک آئیں، ایسا تعلق کہ جب دواحد معلوم ہوں، مظلوم

کے لئے رحمت اور ظالم کے لئے عذاب۔

جس سے جاگیرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے ہل جائیں وہ طوفاں

مصائبِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر

شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا

گزر جا بن کے سہیل تند کو کوہ و بیاباں سے
گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا

خدا کی آواز

جب خدا کے لشکر نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت چاروں
طرف تاریک مایوسیاں تھیں ظلمت انگیز نا اُمیدیاں تھیں۔ ان ظلمتوں کی
تاریک راہوں سے یہ فائدہ چلا جا رہا تھا کہ ایک آواز اس بے سر و ساز و سامان
اور عابض کاروان کے کانوں تک پہنچی کہ

(اے پیروانِ دعوتِ ایمان) نہ تو ہمت ہارو، نہ ہمتیں ہو۔ تم ہی سب

سے بہتر و اعلیٰ ہو بشرطیکہ تم بچے مومن ہو۔“ (۱۳۸)

منظومی و یکسی، در ماندگی و لا چاری، ضعف و ناتوانی۔ نا اُمیدیاں اور مایوسیاں
ایک لمحہ میں کامیابیوں اور کامرانیوں۔ نازکیوں اور شادابیوں۔ قوت و غلبہ اور
شان و شوکت۔ جاہ و جلال اور دولتِ لازوال میں بدل گئیں جب کسی نے

یہ کہا۔

آسماں ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمتِ رات کی سیما بپا ہو جائیگی

اس قدر ہو گی تر غم آفریں بادِ بہار
گہمتِ نوا بیدہ غنچے کی نوا ہو جائیگی

اور کبھی اس قافلے کو یادِ غزنیا و اقارب نے خون کے آنسوؤں لایا۔ فطرت
کے سامنے وہ کھڑی مسکرا رہی تھی جس گھڑی کے نصیب فتح مکہ میں عظمت
مقرر کر دی گئی تھی۔ مکہ جہاں اللہ کی تائید و نصرت کو جلوہ بار ہونا تھا۔ فطرت
ان مایوس دلوں کو مسکراہٹ کی جاں بخش بھلک کے ساتھ پیامِ نصرت
دے رہی تھی۔

آئیں گے سینہ چاکانِ چمن سے سینہ چاک
بزمِ گل کی ہم نفس بادِ صبا ہو جائیگی
شبِ گریزاں ہو گی آخرِ جلوہ خورشید سے
چمنِ معمر ہو گا نغمہٴ توحید سے

اسلام میں زندگی کا تصور

مرکز حیات

maablib.org

maablib.org

ہندومت میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کا یہ عقیدہ کہ کائنات کی ہر شے
میں روح ہے حتیٰ کہ بنائات بھی احساس جان رکھتی ہے اسی نظریہ کے
ماتحت انکا اصول ہے کہ ہر شے سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے تاکہ اسے کسی
قسم کا دکھ محسوس نہ ہو۔

لیکن اسلام اسکے برعکس نظریہ رکھتا ہے اسلام کے نزدیک ہر جاندار
(علاوہ انسان کے) اور غیر جاندار صرف انسانی تصرف کے لئے غلام
وہود میں لائی گئی ہے اور انسان کو اختیارات عطا فرما دئے گئے ہیں کہ
وہ اپنی بصارت - جسارت - ادراک اور ضروریات کے مطابق ان
چیزوں سے کام لے کیونکہ انکے پہلو میں وہ شے ودیعت نہیں کی گئی
جس کا نام زبان فطرت میں دل ہے۔ یہی وہ شے ہے جو زندگی کی شوریل
میں شریک ہو کر ارتقائے انسانیت کی منزلیں طے کرتی ہے اور یہ منزلیں
طے کر کے انسان کو مقام زندگی پر جلوہ افروز فرماتی ہے۔ چنانچہ
حضرت اقبال نے بنائات کو اسی نور بصیرت سے دیکھا ہے

لوتشنا سائے خراشیں عقدہ مشکل نہیں

ائے گل رنگیں تیرے پہلو میں شاید دل نہیں

زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں

یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں

اس چین میں ہیں سراپا سوز و سازِ آرزو

اور تیری زندگانی ہے گدازِ آرزو

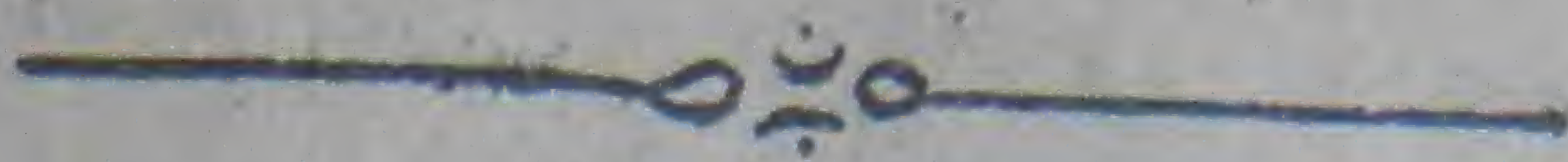
یہ عالم نباتات اپنی نمود اور ارتقا کے لئے محتاج ہے کہیں یہ دہقان
 کا زیر بار احسان ہے تو کہیں چاند سورج کا محتاج۔ کہیں منت کش
 بادوباری ہے تو کہیں منت پذیر باغبان۔ تقاضہ فطرت ہے کہ
 جو شے اپنی حفاظت کی ذمہ داری دوسری قوت پر ڈال دیتی ہے پھر
 اسے ایک قسم کا اطمینان محسوس ہوتا جو دراصل موت کے مترادف
 ہے زندگی کی جہلک نہیں ہوتی۔ اور جو سراپا سعی پیہم میں محو و مستغرق
 ہو گا زندگی یقیناً اس کے نیاز کے لئے بیتاب رہیگی۔ اسی اطمینان کو
 علامہ نے مطعون فرمایا ہے۔

مطمئن ہے تو پریشان مثل بورتنا ہوں میں
 زحمتی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں

اور اپنی سعی بیتاب کو خوابِ جنت اور راہِ فردوس سے تعبیر کیا ہے
 یہ پریشانی سیرِ سامانِ جمعیت نہ ہو
 یہ جگر سوزی چراغِ خانہ حکمت نہ ہو

قرآن حمید نے بنی اسرائیل کی نافرمان اور تن آسان قوم کو چالیس برس
 لکھے میدانوں میں سرگرداں رکھا اور پھر نئی پود کو حکومت جیسا انعام
 بخشا وہ اسلئے کہ اس پود میں حیاتِ آزاد کا تصور انگڑائی لیکر بیدار
 ہو چکا تھا۔ وہ پود سراپا سعی پیہم بنکر میدانِ عمل میں نکل اطاعت
 موسیٰ قبول کر چکی تھی تو زندگی کی تلاش میں نکلی زندگی نے آواز دیکر
 اپنی طرف بلایا۔ یہی تلاش مستقل زندگی کی شمع فروزاں ہے۔

یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے
توقف اور اک انسان کو خرام آموز ہے

قرآن پاک نے شاعری کو ایسا تاثیر کہا ہے جس سے انسانی تخیل کی کشمکش اور جدوجہد حیات برف کے تودے بن کر رہ جائے۔ قرآن کا یہ فیصلہ چونکہ خالق اکبر کا فیصلہ ہے لہذا اس میں کسی نکتہ چینی کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن قرآن کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ہر معاملہ میں سوچ بچار سے کام لو دانش جیسی نعمت اسی غرض سے عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ جب ہم شاعری کی بحث میں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دنیا کی ایسی قومیں جنہیں شاعری اور محض شاعری سے ہی واسطہ رہا تنزل کی عمیق گہرائیوں میں تباہ حال نظر آتی ہیں۔ شاعری سے مراد ہر وہ تجویز ہے جس کے نقشے تو بنائے جائیں لیکن عملی طور پر وجود قائم نہ کیا جائے۔ اسی تن آسانی کا دوسرا نام شاعری ہے اسی تن آساں کا دوسرا نام شاعر اور اسی تن آساں قوم کو شاعروں کی قوم کہتے ہیں۔ وہ شاعری جو زندگی میں عمل و حرکت کی رُوح پھونک دے شاعری نہیں اعجاز مسیحائی ہے۔ وہ شاعر جو اپنے تخیل کی قوتوں سے قوم میں تازگی اور پیکر ملی میں رُوح کا رپیدا کر دیتا ہے محسن قوم ہے۔ ایسی ہی شاعری پیام حیات ہے۔ اگر عام

نقطہ نظر سے شاعری وہ نثر ہے جو ٹے سے پڑھی جائے تو قرآن کو بھی خوش الحانی سے پڑھنے کا حکم ہے بلکہ ثواب ہے۔ اور نثر قرآن کی تنظیم و ترتیب اس انداز سے مرتب ہے کہ بہترین نظم معلوم ہوتی ہے۔ بعض آیات مقدمہ میں تو قافیہ ردیف تک موجود ہیں اور ان آیات مکررہ کو پڑھنے میں ایسا سرور ملتا ہے کہ سامعین کو بھی مسرت حاصل ہوتی ہے دراصل قرآن پاک نے ایسی شاعری کو جو انسانی زندگی کے قوے کو شل کر دے نا جائز قرار دیا ہے تاکہ اسکے عمل سے قومیں مردہ نہ ہو جائیں اور حیات اجتماعیہ میں تن آسانی نہ آجائے۔ ورنہ ایسا شاعر جسکے نغمے سرمایہ حیات ہوں قوموں کے حق میں رحمت ہوتا ہے۔ حضرت علامہ نے بھی ایسے ہی شاعر کو مخاطب فرمایا ہے۔۔۔

محفلی ہستی ترمی بربط سے ہے سرمایہ دار
جس طرح ندی کے لہجوں سے سکوت کو ہزار
تیرے فردوسِ تبیل سے ہے قدرت کی بہار
تیری کشتِ فکر سے اگتے ہیں عالم سبزہ دار
زندگی مضر ہے تیری شوخیِ تحریر میں
تابِ گویائی سے جنبش ہے لبِ تصویر میں

قرآن پاک کے نزدیک زندگی کی معراج معراج انسانیت ہے۔ اور یہ معراج انسانی اخلاق و کردار کے ارتقا کا دوسرا نام ہے۔ جب آدمی مادی

قولوں کی تفسیر کے بعد شرف انسانیت کی منازل طے کر کے مقام لشہریت حاصل کرتا ہے تو وہاں پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فی الواقعہ خلیفہ ارض ہے اور پھر وہ اس ابر آزاد کی طرح ان تمام پستیوں سے بلند ہو کر فضائے کائنات پر چھا جاتا ہے جسکا مقام قیود مکانی سے آزاد ہوتا ہے۔ اور یہی حیاتِ مردِ مومن کی تفسیر ہے۔ علامہ فرماتے ہیں

ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا

ابر کہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا
کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا

شہر و ویرانہ میرا بحرِ مرا بن میرا

جب ایسا مردِ مومن جسکے لئے سکوت حرام ہے تسکینِ جسم کے لئے لمحہ بھر کی خاطر راحت کا طالب ہوتا ہے تو کائنات کی آنکھیں بسترِ استراحت پر کلیاں بجاتی ہیں

کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو
سبزہ کوہ ہے محسن کا بچھونا مجھ کو

اس مردِ مجاہد کے حضور میں ہر ذرہ کائنات ہدیہ نیاز پیش کرتا ہے دینا کی امانت اسکے سر پر کلاہِ حشمت رکھتی ہے۔ جب یہ آزادی و حیات

کا علمبردار زندہ گی کے ساز پر نغماتِ الہی کی دھن الاپتا ہے تو ساری دنیا اسکی نوائے جانفزا سننے کے لئے ہمہ تن گوش ہو جاتی ہے۔ غلامِ آبادیاں اسکی راہ دیکھتی رہتی ہیں۔ جس راستے سے اسکا قافلہ زندہ گی گذر جاتا ہے ظالموں سے سراپہ زندہ گی چھین کر مفلوحوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اگرچہ

اگر یہ امیر وقت کسی وادی سے خاموش گذر جاتا ہے تو وہ ناخول زندگی سے
بالو بس ہو کر موت کی آغوش میں سر رکھ کر سو جاتا ہے ۔

دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں
کسی بستی سے جو خاموش گند جاتا ہوں

انسان میں وہ خصوصیات موجو نہیں جو قدرت کے معجزوں میں ہیں۔
انسان کے خزانے ان موتیوں سے معمور نہیں جتنی چمک سے دنیا لورانی ہوتی ہے
کم و بیش خدا کی تمام صفات اس کے بندے کے حمیرے و دیوت کردی گئی ہیں
لیکن مستفید وہی ہو گا جو ان سے کام لیگا۔ اگر کوئی ناک بند کرے تو پھول
کی بو کا کیا قصور جو اس کا دماغ موطر نہ ہو، جس کا اگر کوئی کان بند کرے تو
آواز و پکار کا کیا گناہ جو اس اعلان سے آگاہ نہ ہو سکا۔ فطرت نے انسانی
فطرت کو خوبیاں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بے نیاز ہو جانا اور باختبر ہونا
دو لوف انسان کے اختیار کی چیزیں ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ بھی آدمی تھے
انہوں نے مردوں کو زندہ کرنے کی قوت سے کام لیا وہ قوت اسے
اختیار میں آگئی اگرچہ وہ براہ راست من جانب اللہ تھی لیکن تھی وہ ایک
قوت اور وہی قوت جو خود اللہ کی صفات میں شامل ہے۔ جب آدمی انسانیت
کی معراج حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ اعجاز اسکی ذات کے محتاج ہو جاتے ہیں۔
چشمہ کوہ کو دی شورش قلمزم مینے اور پرندوں کو کیا محو ترنم مینے
سر پہ سبزہ کے کھڑے ہوئے کہا تم مینے غنیمت گل کو دیا ذوق تبسم مینے

فیض سے میرے نمونے ہیں سیتانوں کے
جھوٹے دامن کہسار میں دہقانوں کے

قرآن پاک کی تعلیم نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنی معاشرت میں بود و
باش کو اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ زندگی کا نصب العین بن کر رہ جائے۔ رہائش
کی اہمیت جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو انسان میں فطرت "تن آسانی
کا شعور بیدا ہوتا ہے اور جب یہ شعور بیدار ہو کر روزمرہ زندگی میں
کار فرما ہوتا ہے تو پہلے یہ انفرادی طور پر انسانوں کے قوائے
زندگی شل کرتا ہے پھر اجتماعی طور پر بیداری کے جوھر کو سلا دیتا
ہے۔ قوموں کی زندگی میں یہی سے تنزل کا باعث بنتی ہے۔ اس کے
برعکس مجاہدانہ زندگی ہے۔ اس زندگی نے موانع مٹا دیں تن آسانی
کے سامان نہیں ہوتے بلکہ سیدھے سادے ڈھنگ ایک قلندرانہ
انداز رکھتے ہیں۔ تکلفات سے بے نیاز ہو کر آدمی جدوجہد حیات
میں سرپا سعی پیہم نظر آتا ہے۔ اسی سعی پیہم کا دوسرا نام حلال کی روزی
ہے لیکن ہمارا سرمایہ دار طبقہ جو مزدور کی محنت پر جیتا ہے آدمی کہلانے
کا مستحق نہیں ہے۔ یہ تا حیرت طبقہ سود کے سہارے زندہ رہتا
ہے اور اس سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ یہ تباہی
اور تباہی تن آسانی کی دلیل ہے۔ یہ تن آسان
طبعہ عمل زندگی سے گریز کرتا ہے۔

ان نرم بچھوٹوں سے خدا مجھ کو بچائے
سو جائے کوئی ان پر تو پھر اٹھ نہیں سکتا

جب یہ تن آسان طبقہ نرم بچھوٹوں پر پڑ جاتا ہے تو واقعی ان میں
سے صلاحیت کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن غلام قوموں سے مخاطب
ہے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کیونکہ وراثتِ ارضی صالح قوم کے
لئے ہے یہ صلاحیت جس کے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے سعی
پیہم اور مستحکم ارادوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل
کی قوم نے جب تک یہ صلاحیت کے جوہر اپنے اندر پیدا نہ کر لئے وہ
مستقل طور پر چالیس سال تک میدانوں میں سرگرداں رہی۔ اور جب
ان میں صلاحیت پیدا ہو گئی اور وہ صالح بستگئے فطرت کا اہل
قانون انکی طرف جھک گیا۔ فرعون معاشی طور پر اس قدر خوشحال
تھا کہ اسکی نظیر نہیں ملتی لیکن صلاحیت کے اعتبار سے وہ اندر سے
کھوکھلا تھا اور جو درخت اندر سے کھوکھلا ہو وہ تنہا ہواؤں کا کلب
تک مقابلہ کر سکتا ہے۔ آخر وقت کے تقاضے نے اس کا سرخوت
کچل دیا۔ ایسے ہی انسان جو اپنے تئیں امیر۔ خوشحال اور سرمایہ
دار کہلاتے ہیں معاشی اعتبار سے وہ سوسائٹی میں بلند نظر آتے ہیں
مگر حقیقت ان کی اس پہاڑ سی ہوتی ہے جو گلہری کے مقابلے میں ایک
پھایا تک نہ توڑ سکے۔

قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں
 نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں
 جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو
 یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو

قرآن مجید غلام ذہنیوں کی تفسیر کیلئے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب حضرت
 موسیٰ اپنی قوم کو فرعون کے پیچھے استبداد سے چھڑا کر نکال آئے تو ان لوگوں نے اظہارِ تاسف
 کیا اور موسیٰ سے برا ملا کہا کہ ہم مصری لوگوں کی غلامی میں بہت آرام سے تھے وہ ہماری ہر
 ضرورت کے ذمہ دار تھے وہاں ہمیں بہت آسائشیں تھیں تمہارے ہم پر ظلم کیا جو انکی غلامی
 سے چھڑا کر لے آئے ہو۔۔۔ دیکھا جائے تو یہ الفاظ انکی فطرت
 کے آئینہ دار نہ تھے بلکہ اس ذہنیت کے نثر جمان تھے جو برسوں سے غلامی
 کی تہ میں رہ کر زنگ آلود ہو چکی تھی اور اسکے آئینہ آزادی کے تمام جوم
 چھپ گئے تھے۔

عین و ہی تماشہ آج ہماری نظروں نے دیکھا ہے۔ تقسیم
 کے بعد ہاجرین میں سے زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جو اس
 تقسیم کو اصولی طور پر غلط کہہ رہے تھے۔ ان میں ایسے بھی لوگ تھے
 جو قائدین ملت کو سیر عام گالیاں سنارہے تھے اور کہہ رہے تھے
 کہ جہنم میں گئی ایسی آزادی جس کے بدلے میں وطن چھوٹا۔ عزیز
 وقارب بکھر گئے۔ دولت لٹ گئی۔ گھر ویران ہو گئے اور اب
 ٹھکانہ ہو کر چلے آئے ہیں۔ اور یہ بالکل موسیٰ کی قوم کی طرح تھی

رہتے تھے کہ ہمیں واپس پہنچا دو۔ ہمیں اپنے گھروں کو جانے دو۔

ہمیں وہ وطن عزیز ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ پاکستان کی

زمینت ہمیں پسند نہیں ہے اسکی مٹی ہمارے کھیتوں کی مٹی سے نہیں

ملتی۔ ہمارے ڈنگر ڈھور ہمیں واپس بلارہے ہیں۔ ہم ہندو کی

حکومت میں رہیں گے۔ ہم صدیوں انگریزوں کی حکومت میں رہے ہیں

کوٹ ہمارا ایمان حزاب ہو گیا ہے۔ ہماری مسجدیں آزاد رہی ہیں

ہماری نمازوں پر کوئی پابندی نہیں رہی پھر ہندو کی غلامی میں کیا

ہرج ہے ہم سے ہمارے گھر نہ چھڑاؤ۔ یہ طبقہ سخت داویلا کر رہا تھا

اور غلام بھیڑوں کی طرح کہہ رہا تھا۔

یہ چہرہ آگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہ ہری گھاس اور یہ سایا

ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں یہ کہاں بے زباں عزیز کہاں

یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں لطف سائے اسی کے دم سے ہیں

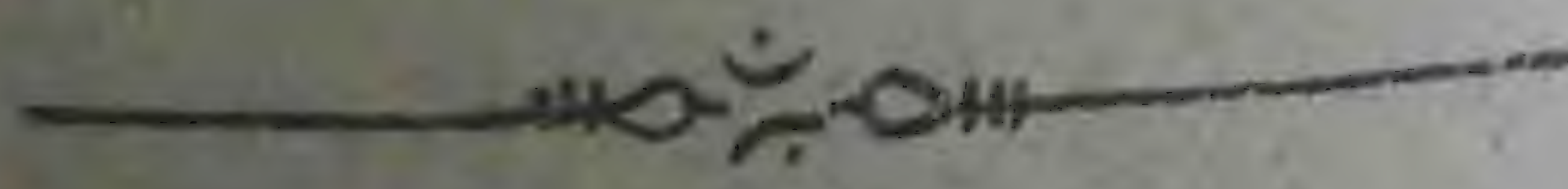
اسکے دم سے ہے اپنی آبادی قید ہم کو بھلی کہ آزادی !

سو طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا واں کی گداز ان سے بچانے خدا

ہم پر احسان ہے بڑا اس کا ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا

قدر آرام کی اگر سمجھو

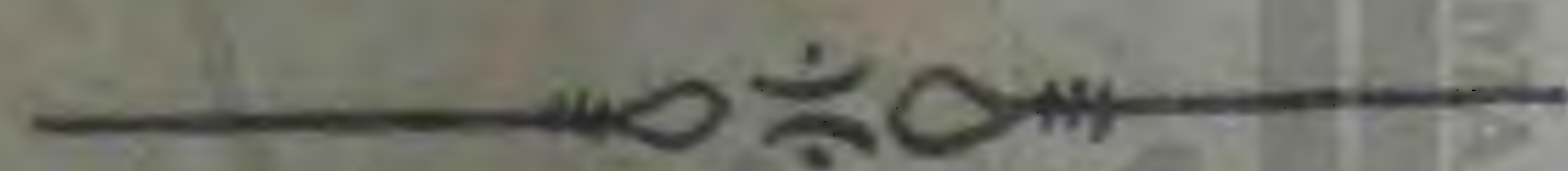
آدمی کا کبھی گلا نہ کرو

طریق حیات اور انداز معاشرت کے بارے میں اسلام نے

مہایت و صاحت سے فرما دیا ہے کہ وہ انسان جو فرعونیت کا تہذیب
 لیکر جینا چاہتا ہے زیادہ عمر نہیں جی سکتا اس لئے کہ اسکی یہ زندگی
 فطرتِ صحیفہ کے خلاف ہے آدمی کو مخلوق پر شفیق ہونیکی تلقین کی گئی
 ہے اسی نظریہ مصلحت کے ماتحت انسانوں کو انفرادی زندگی سے
 منع فرما کر اجتماعی زندگی کی ہدایت کی ہے تاکہ جماعت میں داخل
 ہو کر ہر انسان ایک دوسرے کے لئے اس طرح باعثِ رحمت بن جائے
 جیسے جسم کا ایک ایک عضو۔ جب انسان کائنات پر شفقت کی تمنا
 کرتا ہے تو اس کا ہیجان جذبات اس طرح زبان پر آ جاتا ہے۔
 دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے
 ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے
 ہو میرے دم سے یونہی میرے وطن کی زینت
 جس طرح پھول سے ہوتی ہے چین کی زینت
 زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب
 علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب
 ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا
 درو مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا
 وہ انسان کائنات کے لئے باعثِ رحمت ہے جو دوسروں
 پر شفقت کی آرزو رکھتا ہے اور جو ظالم بنکر دوسروں کی خوشیاں
 کر اپنا دامن استراحت بھرنا چاہتا ہے وہ بھیڑیا ہے۔ درندہ ہے

وحشی ہے اور ظالم ہے۔ اس سے بہتر ایک نفاسا کیڑا ہے وہ بگنو جو
اندھیرے میں دوسری مخلوق کے لئے اجالا بناتا ہے اس انسان سے
کہیں بہتر ہے جو اجالے میں اندھیرے کا سامان پیدا کرتا ہے۔
پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا
سنکر ببل کی آہ و زاری بگنو کوئی پاس ہی سے بولا
حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا
کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری
میں راہ میں روشنی بنوں گا

جس طائر کی فطرت آزاد ہو کر قفس نہیں ہوتی وہ ایک لمحہ بھی کنج قفس
سے مانوس نہیں ہوتا لیکن ایسی روح جسکا بچپن ہی قفس میں گزرا ہو
وہ آزاد فضا کی وسعت سے کیونکر باخبر ہو سکتی ہے۔ دیکھنے میں
آیا ہے کہ پالتو چکور صیاد کے پیچھے پیچھے پتھرے کے تعاقب میں کشاں کشاں
چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آزاد فضا اسکے لئے وبال جان ہوتی
ہے وہ اس کھلی فضا کو نئی دنیا سمجھتا ہے حالانکہ یہی دنیا اسکی فطرت کی
دنیا ہوتی ہے لیکن غلامی کے زنگ سے جو ہر فطرت دب چکا ہوتا
ہے۔ اس کے برعکس مرغ نو گرفتار کی حالت بھی دیکھی ہے کہ وہ
قفس میں پھڑپھڑاتا ہے۔ لوہے کی سلاخوں سے ٹکراتا ہے۔ اس
کشمکش میں اس کے پر پُرزے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا جسم

نازک بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ یہ سعی مستقل اسے تھکا دیتی ہے لیکن کوئی قوت اسکی آزاد روح کو تھکا کر خاموش کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی وہ دم لیکر پھر تازہ دم ہوتا ہے اس کی یہ ٹرپ اس وقت تک بیدار رہتی ہے جب تک اسکی فطرت زنگ آلود نہیں ہوتی۔

جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے

دل غم کو کھارہا ہے غم دل کو کھارہا ہے

جب قوموں میں صالحیت آ جاتی ہے تو انکے ارادوں کو اونگھ تک

نہیں آتی وہ سعی پیہم میں راحت اور جستجو مسلسل میں عشرت کا لطف

لیتی ہیں کیوں کہ اسی جہد و جہد مستقل میں فتح و ظفر مندی مضمر ہوتی ہے

یہی وہ مقام ہے جہاں ان کے اقبال کے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں

عمل اور پیہم عمل ان کی رگ و پے میں اس انداز سے سما جاتا ہے کہ وہ کسی

ایسی تبدیلی حیات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں جس میں تن

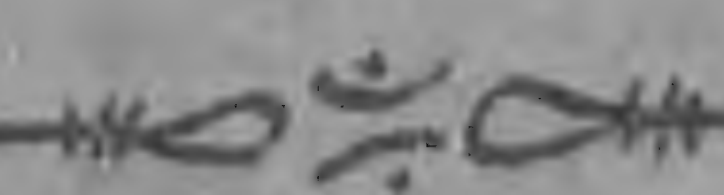
آسانی کے سامان ملیں۔ حتیٰ کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو بھی آرام

راحت کی نظر سے قبول نہیں کرتیں۔ یہ آزاد قوم موت سے پوچھ لیتی

ہے کہ

جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا ؟

و ان بھی انسان ہے قتیل ذوق استغہام کیا ؟

خرد مندی - ذہانت - اندیشہ - فکر اور نگہ دور رس کا دوسرا

نام عقل ہے یہ قوت ہر فطرت کو عطا ہوئی ہے اس کائنات میں ہر جاندار
اسکے ماتحت اسکی مجوزہ راہوں پر گامزن ہے۔ لیکن آدم کو اس کے مطیع بھی
رکھا ہے اور اس پر حاکم بھی۔ زندگی کے بعض تقاضے اکثر مقامات پر خرد
کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور وہاں عقل کو بھی لازم آتا ہے کہ خاموش
ہو جائے ورنہ یہی عقل فساد و شر کا سبب بن کر رہ جاتی ہے ان راہوں
میں صرف دل کی روشنی رہنما ہوتی ہے عقل کا چراغ اس منزل میں رہبری
نہیں کر سکتا چنانچہ علامہ اقبال کا یہ مقالہ عقل و دل کی تفسیر ہے۔

عقل عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں
دیکھو تو کس قدر رسا ہوں میں دیکھو تو کس قدر رسا ہوں میں
کام دنیا میں رہبری ہے مرا مثلِ خضرِ خستہ پا ہوں میں
ہوں مفسر کتابِ ہستی کی مظہرِ شانِ کبریا ہوں میں
بوندِ اک خون کی ہے تو لیکن غیرتِ لعلِ بے بہا ہوں میں
دل نے سنکر کہا یہ سب سچ ہے پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں
رازِ ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں
ہے تجھے واسطہ نظرِ ہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں
علمِ تجھ سے تو معرفتِ مجھ سے تو خدا جو۔ خدا نما ہوں میں
علم کی انتہا ہے بیتابی اس مرض کی لگروا ہوں میں
کس بلندی پہ ہے مقامِ مرا عرشِ ربِ جلیل کا ہوں میں

قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے زمینوں کے اندر علوم و فنون کے خزانے دفن کر رکھے ہیں انسان انہیں کھود کر اپنے استعمال میں لائے۔ آگ ہوا پانی اور برق و باران میں بھی طاقتیں پوشیدہ ہیں جو علم کے ذریعہ انسان کے اختیار میں آسکتی ہیں۔ یہ چیزیں اس وقت تک مردہ ہوتی ہیں جب تک اپنی جگہ پر قائم رہیں لیکن جو نبی انسان کے ناخن تدبیر نے کریدنا شروع کیا ان میں زندگی کے جوہر بیدار ہونے شروع ہوئے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج تدبیر انسان ہے۔ یہ معمور خزانے رہیں تجسس نہیں۔ یہ خاموش قوتوں کے بے پناہ خزانے آدمی کے منت پذیر ہیں کہ انہیں حرکت دیکر زندگی عطا فرمائی جائے۔ آدمی نہ ہو تو یہ تمام مادہ قوتیں بیجان و بے روح ہیں۔ قرآن خود ایک سائنس ہے۔ اور یہی سائنس مادہ دنیا کی روح ہے۔

قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے
ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے
ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے
تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے

وہ انسان جو قدرت کا مکمل آئینہ ہو اور اپنے اندر نور الہی کی جھلک تک محسوس نہ کرے بنیا نہیں نابینا ہے۔ آگ کا یہ احساس کہ اسکے اندر جلا لے والی قوتیں مضمر ہیں اسے گرم رکھتا ہے۔ سیلاب کا جو ہر سیلابی

ختم ہو جائے تو اسکے قلب کی حرکت بند ہو جائے۔ زندگی کا یہ احساس ہی اسے ہر وقت بیتاب رکھتا ہے۔ وہ شمع جو بظاہر روشن ہو لیکن روشن کے نور کو اپنے سینے میں منور نہ پائے روشن نہیں تارک ہے۔

تو جہل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں

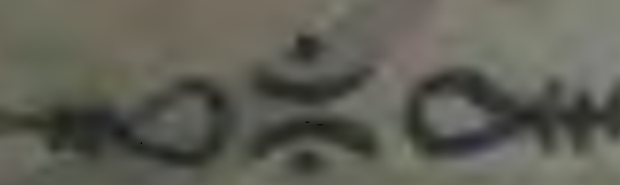
بینا ہے اور سوزِ دروں پر نظر نہیں

لیکن وہ انسان جو اپنی خودی سے واقف ہے یوں خاموش نہیں

جلتا۔

یہ اگہی میری مجھے رکھتی ہے بیقرار

خوابیدہ اس شر میں ہیں آشکد ہزار

قرآن پاک نے ہر اس زندگی اور زندگی کے شعبے کو مردہ کہا ہے جو جدوجہد سے گریز کرے۔ اس گریز کا دوسرا نام تن آسانی ہے۔ دنیا میں ایک فرقہ ایسا ہے جو جدوجہد سے کنارہ کش ہو کر اسیانہ زندگی کا طالب ہے۔ یہ راہب فرقہ عیسائیت نے پیدا کیا ہے۔ ان کے بعد ہندومت نے اس خیال کو اپنایا اور جو گیوں کا بیروپ دھار کر جنگلوں میں رہنا شروع کیا۔ یہ راہب اور جوگی ایک ہی خیال کی دو کڑیاں ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اگر وصال الہی کی آرزو ہو تو انسان دنیا کی محفل سے الگ ہو کر گوشہ نشینانی میں عبادت کرتا ہے۔ ان کے ہاں عبادت کے بھی مختلف طریق ہیں۔ کوئی برسوں بازو اچھا رکھتا ہے کوئی ٹانگ۔

اس طرح اپنا تندرست عضوِ جسم بیکار بنا کر دنیا پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مہربانیت ہیں اور پر ماتما کے درشن کر چکے ہیں۔ یہ ایک فریب ہے جس میں وہ مستقل طور پر مبتلا رہتے ہیں اور دنیا پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اسلام کے نزدیک یہ تنہائی کی زندگی درست نہیں ہے۔ اسلام اسکی اجازت نہیں دیتا کہ حیاتِ اجتماعیہ سے رشتہ منقطع کر کے گوشہ تنہائی میں بے مقصد اور بے نصب العین تمام فرائض کو بھلا کر پڑے رہو۔ اللہ کو یہ عبادت پسند نہیں ہے۔

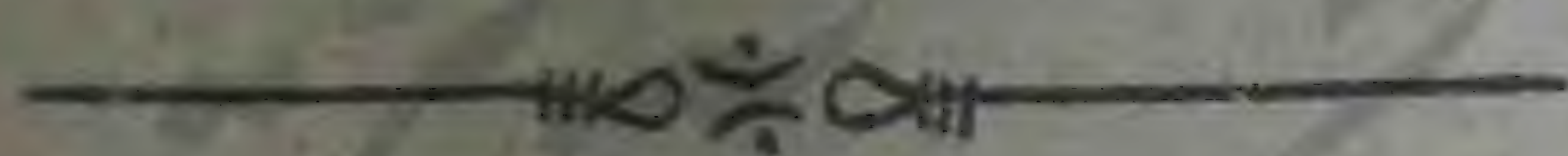
اللہ نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کے ان خیالات کو تقویت دیکر عام کیا جائے۔

دنیا کی محفلوں سے الگ کیا ہوں یارب کیا لطفِ انجن کا جب دل ہی بچ گیا ہو
شورش سے بھاگتا ہوں دل ٹھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو
مرتبا ہوں خاشی پر یہ آرزو ہے میری دامن میں کوہ کے اک چھوٹا سا جھونپڑا ہو
آزاد فکر سے ہوں عزت میں دن گزاروں
دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو

قوم کے افراد جب انفرادی زندگی کو ختم کر کے حیاتِ اجتماعیہ کے دائرہ عمل میں داخل ہوتے ہیں تو انکی حیثیت اس قطرہ کی سی رہ جاتی ہے جو دریا میں گم ہو کر لہا ہر فنا ہو چکا ہو۔ اس اجتماعی زندگی کا ایک نصب العین ایک پلیٹ فارم۔ ایک امیر جماعت۔ اور ایک پرچم ہوتا ہے۔ انفرادی

غلطیان اجتماعی پر دے میں اس طرح چھپ کر رہ جاتی ہیں کہ دیکھنے والے ان کے وجود کو چھو بھی نہیں سکتے۔ سوسائٹی کا کوئی قانون جماعت کے ایک فرد کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ ہر عمل جماعت کا عمل ہوتا ہے اور ہر حرکت جماعتی حرکت ہوتی ہے۔ یہ افراد کچھ اس انداز سے ہم آہنگی اختیار کر جاتے ہیں کہ جماعت کی مجموعی تکلیف کو ہر فرد اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے اسکے جسم میں کانٹا چھب گیا ہو۔

صدمہ آجائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر اشک بکری میری آنکھوں سے نپک جائے اثر
دل میں ہو سوزِ محبت کا وہ چھوٹا سا شرر نور سے جسکے ملے رازِ حقیقت کی خبر
شاہِ قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہو
سر میں جزِ ممدردی اس کوئی سودا نہو

اور جب یہ اجتماعی نظام منتشر ہوتا ہے اور اس حیاتِ اجتماعیہ کے تار و پود بکھر کر انتشار اختیار کرتے ہیں تو اس جماعت کے افراد کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہول کے گولوں میں کم زور تنکے۔ وہ فرد جو اجتماعی زندگی میں فولاد سے زیادہ مضبوط اور چٹان سے زیادہ مستحکم تھا شاخ شکستہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جماعت پتیوں کے اجتماع کا دوسرا نام ہے اور پتیوں کے اجتماع کا دوسرا نام پھول ہے۔ اگر یہ پتیاں بکھر کر منتشر ہو جائیں تو کوئی زبان اس انتشار کو پھول کے نام سے نہیں پکاری گی بعینہ یہی حال قوموں کا ہوتا ہے۔ قوم کا شیرازہ بکھر کر جب انفرادی

شکل اختیار کرتا ہے تو دنیا سے قوم کے نام سے نہیں پکارنی یہی انتشار
اسکا زوال ہے اور وہی اجتماع اس کا عروج تھا۔

کس زباں سے اے گل شیر مردہ تجھ کو گل کہوں
کس طرح تجھ کو تنائے دل بلسل کہوں

میری بربادی کی ہے چھوٹی سی اک تصویر تو
خواب میری زندگی تھی جس کی ہے تعبیر تو

لیکن یہ فکر ملت بھی جو درحقیقت ایک نعمت ہے اُس وقت ذہن انسان
میں انگڑائی لیتا ہے جب صالحیت بیدار ہو چکی ہو۔ جب قوم آزاد ہو۔ جو
قوم زمین کی مالک نہیں ہے وہ تقدیر کی مالک بھی نہیں ہے۔ ایسی محکوم قوم
اگر فکر ملت کا تصور بیدار کریگی تو حکومت کا قانون اور حاکم کا استبداد تصور
آزادی کا سر کھل کر رکھ دیگا۔ اس منزل میں سعی پیہم ہی کام آتی ہے۔ یہ سعی پیہم
حاکم وقت کی نگاہ میں بغاوت کا کاٹنا بس کر کھٹکتی رہتی ہے۔ لیکن جن
قوموں کے فکر کے خزانے فور سے معمور ہوتے ہیں وہ آزادی کی
راہ میں تمام مصیبتوں کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ اور جس قوم کا شعور
اور فکر مرچکا ہو اسے کوئی ضرب بیدار نہیں کر سکتی۔ قوم وہی زندہ
ہے جس کی اجتماعی زندگی میں فرقہ بندی کا زعفر پرورش نہ پا رہا ہو۔
سیاستِ حاضرہ کا اعلان ہے کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا مقصود ہو تو اس
کے اندر ایسا انتشار پیدا کرو کہ وہ فرقوں میں لفٹیم ہو جائے کیونکہ یہی وہ
محشر سیلاب ہے جس میں قومیں بہہ کئی ہیں۔

وانہ کرنا فرقہ بندی کے لئے اپنی زبان

چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں

اگر بد بختی سے کسی قوم کا شیرازہ کسی کرشمہ باطل کے اعجاز سے منتشر

ہو گیا ہو اور وہ فرقوں میں منقسم ہو کر اندرونی خلفشار کی رو میں بہہ

کر راہ بہبود کو چھوڑ بیٹھی ہو تو اس وقت قالمہ میں ملت کا فرض ہے کہ

اپنی تمام قوتیں پھر علی شیرازہ بندی میں صرف کر دیں۔ بہت ممکن ہے

کہ اس چراغ حق کو بجھانے کے لئے مخالف ہوا میں تیز رفتار ہو

جائیں مگر ۔

عرض مطلب سے جھک جانا نہیں زیبائے تجھے

نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پر واسے تجھے

اور پھر قومی شاعر کا فرض اولیں ہے کہ اپنے کلام میں وہ جادو

پیدا کرے جس سے مردوں کی رُوح بیدار ہو جائے ۔

ہو اگر ہاسختوں میں تیرے خامہ معجز رقم

شیشہ دل ہو اگر تیرا مثالِ جامِ جم

پاک رکھ اپنی زباں تلیذِ رحمانی ہے تو

ہونہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو

سو نے والوں کو جگادے شعر کے اعجاز سے

خرمنِ باطل جلا دے شعلہ آواز سے

قرآن پاک میں موت کے متعلق نہایت وضاحت سے ارشاد ہے کہ ہر شے ہر موت لازم ہے ہر زندگی کو موت آئیگی۔ اور یہ نظام۔ یہ انتظام عالم جب اس کی تکمیل ہو جائیگی تو ختم ہو جائے گا۔ پھر اسے ختم کرنے کے بعد دوسرا نظام شروع ہوگا۔ موت کا تاثر اور نتیجہ چونکہ خاتمہ ہے اس لئے اکثر مخلوق خدا اس کے تاثر سے متاثر ہو کر کاروبار حیات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دنیا فنا کا مقام ہے کوئی بشر وقت سے آگاہ نہیں ہے پھر سلسلہ حیات کو اہمیت کیوں دی جائے زندگی کا انحصار گنتی کے دنوں پر منحصر ہے اور یہ گزر ہی جائیگے پھر تکلف کیا! لیکن اسلام اس تخیل کے خلاف تعلیم دیتا ہے وہ انسانوں کو اور قوموں کو موت سے بے نیاز کر کے مجاہدانہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں موت سے کھیلنے اور موت پر غالب آنے کا نام زندگی ہے۔ جو قومیں موت سے کھیلتی ہیں موت انکا احترام کرتی ہے جو موت سے بے نیاز ہو جاتی ہیں موت انکی زندگی کو چھو نہیں سکتی۔ اور ایسی ہی مجاہد قوم سے موت لرزتی ہے۔

اڑائی ہوں میں رفتِ مستی کے پرزے

بجائی ہوں میں زندگی کا شرار

میری آنکھ میں جساوے نیستی ہے

پیامِ فنا ہے اسی کا شرار

لیکن جب یہ طوفانِ فتنہ اپنی پوری قوتوں کے ساتھ بل کھاتا ہوا
کسی مردِ مومن کے سامنے جاتا ہے تو اسکی تمام سرکشی سجدہ ریز ہو جاتی
ہے۔ اسکی ساری بیباکی سرنگوں ہو کر اطاعت کا اقرار کرتی ہے۔
موت نے مجاہدوں کے حضور میں اپنی بے بسی کا اعلان کیا ہے۔

مگر ایک مستی ہے دنیا میں ایسی
وہ آتش ہے میں سامنے اسکے پارہ

تاریخِ عالم بالعموم اور تاریخِ اسلام بالخصوص اس حقیقت کا اعلان
کرتی ہے کہ جب بھی قوموں پر کوئی افتاد پڑی قوموں کے شعرا نے
حرارتِ سخن سے تنزل اور بزدلی کے وجود کو پگھلا کر نابود کر دیا۔ اکثر
اوقات انکی شاعری قوموں کے اقبال کا ستارا بن کر چمکی اور قوم کو
تنزل کی عمیق گھائیوں سے اٹھا کر عروج و سطوت کی بلندیوں تک لے
گئی۔

قوم گویا جسم ہے افراد ہیں اعضاءِ قوم
منزلِ صفت کے وہ پیمائیں دست و پائے قوم
محفلِ نظمِ حکومت چہرہ زیبائے قوم
شاعرِ رنگین نواسہ دیدہ بینائے قوم

مبتلا سے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ
کس قدر مہمندر و سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

فطرت سے بے نیاز ہو کر زندگی کی راہوں پر چلنے کا دوسرا نام
 جہالت یا کم نگاہی ہے۔ ورنہ کائنات میں ذرہ سے آفتاب تک ہر شے
 اپنے اندر خزانہ اسرار لئے ہوئے ہے۔ ہر چیز میں زندگی کے راز مضمّن
 ہیں اگر کوئی صاحب بصیرت نظر سے کام لے تو اسے دریا کی بتیاں موجوں
 کی بتیاں کے بعد معلوم ہو سکتے ہیں ورنہ بظاہر یہ ہل چل فصا کی
 حرکت کی دلیل ہے۔ کون جانتا ہے کہ موج سا حل سے ٹکرا کر کیوں
 ٹرپ جاتی ہے اور کونسی جستجو مسلسل اسے سعی مستقل کے لئے سرگرم
 عمل رکھتی ہے۔ دیکھنے والی نگاہ اور سمجھنے والا شعور ہو تو موج کی نوائے
 خفیف کا مفعول سطح پر ابھر کر آجائے۔

بحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں
 وسعت بحر کی فرقت میں پریشاں ہوں میں

————— ❦ —————

جو صاحب نظر بتیابی موج کی حقیقت سے روشناس ہو جائے
 پھر اس کا فرض ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی نگاہوں سے وہ حقایق
 پنہاں دکھائے جس کے تھارے سے اسکی تلاش مسلسل کو سکون روح
 حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ ہر آنکھ اس تماشے کو نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ کر
 دیکھ لینا صاحب بصیرت کو ہی نصیب ہے۔

علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اسکی نمود
 گل کی پتی میں نظر آتا ہے رازِ بہت و بود

علامہ اقبال نے اس راز سے آگاہی حاصل کی اور اپنا فیض عام کیا ہے

کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لئے

دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لئے

ایسے حق بین و حق شناس شاعر کو عام نقطہ نظر سے صرف شاعر

کہہ دینا ایک حد تک ظلم ہے کیونکہ ایسے شاعر اظہار بیان کے لئے مقصود

بیان کو ایک تنظیم میں پیش کرتے ہیں انہیں بحر و عروض یا قافیہ ردیف

کی پابندی سے غرض نہیں ہوتی۔

طعنہ زن ہے کہ شیدا کج عزت کا ہونٹیں

دیکھ اے غافل پیامی بزم قدرت کا ہونٹیں

مجھے رازِ دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے

وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

تقلید پرستی جس کا تعلق براہ راست مذہب سے ہوتا ہے انسانوں کو

ان نیت کی معراج سے کھینچ کر تنزل کی عمیق گھائیوں میں لے جاتا ہے

یہ تقلید پرستی کا تجیل آہستہ آہستہ نسلوں کو برف کے لودے بنا کر رکھ

دیتا ہے۔ اُن کا ضمیر ذوق فکر سے خالی اور عمل سعی پیہم سے دور آگ

اور بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی تقلید کا دوسرا نام موت ہے اور

اس کو علامہ نے خاموشی سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ

یہ خاموشی کہاں تک ہلذت فریاد پیدا کر

زمین پر تو ہو۔ اور تیری صدا ہو آسمانوں میں

چونکہ مذہب ان لوگوں کو اس پرستش کی حدود میں جکڑ کر رکھتا
 ہے اور دین ان رسیوں کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور دین ہے علم و
 دانش کا تقاضا۔ دراصل اس تقاضے کا دوسرا نام ہے دین۔
 لہٰذا جو قوم دین سے ہم آہنگ ہوگی وہ محبوبِ فطرت ہوگی۔
 یہی آئینِ قدرت ہے یہی اسلوبِ فطرت ہے
 جو ہے راہِ عمل میں گامزن۔ محبوبِ فطرت ہے

ایسی قومیں جنکی زندگی بے رُوح ہو کر از سرِ نو صالحیت کے احساس
 سے سرد ہو کر حرارتِ عطا فرماتی ہے وہ اپنے تنزل سے ابھر کر عروج
 تک پہنچنے کے لئے اپنے ارادوں کو سہاروں کی رہیں منت نہیں
 بنایا کرتیں۔

پھر کرتے ہیں مجروحِ الفت فکرِ درماں میں
 یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنی مرہم کو
 اس حساس قوم کے شاعر بے معنی باتیں کرنے میں اپنا وقت
 ضائع کر کے قوم کو شاعری کے الجھاؤ میں الجھا کر نہیں رکھتے بلکہ انکا
 فکر تباہیِ ملت سے متاثر ہو کر فلاحِ قوم کی تعمیر میں مستغرق رہتا ہے۔
 تھمے کیا دیدہ گریاں وطن کی لوحِ خوانی میں
 عبادتِ چشمِ شاعر کی ہے ہر دم با وضو رہنا
 یہ شاعر قوم کو خود داری کی زندگی کی تعلیم دیتا ہے وہ مشاہد

لطرت کے اشاروں سے زندگی کے غامض کھینچتا ہے اور معراجِ خفک پرانے
روشن کر کے بقائے دوام کی راہ دکھاتا ہے۔ اور کبھی زندگی گزارنے
کے انداز اس اسلوب میں بیان کرتا ہے۔

یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساعز کو

ستجے بھی چاہیے مثلِ حباب آبجو رہنا

کبھی وہ تاریخ کے اوراقِ پارینہ لکھتا ہے اور انتشارِ ملت
کے نتائج کو تباہی و بربادی کے سانچوں میں ڈھال کر پیکرِ ذلت کے
نقوش میں ظاہر کرتا ہے۔ کبھی وہ مفقروں کی انفرادی زندگی دکھاتا ہے
اور کبھی اس انفرادیت کو بحرِ بے پایاں کی شکل میں پیش کرتا ہے اور اس
قسم کی مثالوں سے قومی زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے زندگی کے
نقطہ کو یوں بیان کرتا ہے۔

محبت ہی سے پانی ہے شفا بیمار قوموں نے

کیا ہے اپنے بختِ خفہ کو بیدار قوموں نے

maablib.org

اجتماعی زندگی میں شامل ہو کر اپنی ہستی کو قطرے کی طرح ختم نہ
کر دینا چاہئے کہ اپنا وجود ہی نہ رہے اپنے وجود اور اپنی شخصیت کو
قائم رکھنے کا نام خود داری ہے اور یہ بہت بڑا جوہر ہے جب تک
انسان کا یہ جوہر نمود و چمک حاصل نہیں کرتا ستاروں کی مغل میں
چاند سی شخصیت حاصل نہیں کر سکتا۔ تنہا چاندان گنت ستاروں

اور انکی بے شمار منور کرنوں میں بھی نمایا طور پر اپنا وجود رکھتا ہے

زندگی کی رو میں سرگرداں ہے تو حیراں ہونے لگیں

تو فروزاں محفل ہستی میں ہے سوزاں ہونے لگیں

لیکن یہ تمام چیزیں تابع تقدیر ہیں۔ چاند کے اختیار میں یہ نہیں

ہے کہ وہ ہر رات کو اپنی روشنی عطا کرتا رہے۔ ستاروں میں یہ

قوت نہیں ہے کہ جس رات کو چاند نہ ہو وہ ملکہ اپنی روشنی سے دفنا

کو منور کر دیں۔ سورج کے بس میں یہ نہیں ہے کہ شام کے بعد صبح

تک ایک لمحہ کے لئے بھی رات کو نور عطا فرما سکے۔ لیکن انسان کے

قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ کائنات کا ہمدرد ہو جائے۔ دوسری

مخلوق کی خدمت اور نگرانی کا ذمہ دار بن جائے۔ بنی نوع انسان

کے لئے اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرے۔

پھر بھی اے ماہِ مہین میں اور ہوں تو اور ہے

درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے

maablib.org

جب تک عشقِ رسول اللہ کی تڑپ اور نیازِ مصطفیٰ کی تلاش سینے

کے اندر چٹکیاں لے لے کر بیدار نہ ہو مسلمان ایک مٹی کے ڈھیر

زیادہ نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہی یہی ہے کہ غیر مسلم خدا

کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پرستش میں مصروف رہتا ہے اور

مسلم رسول اللہ کی محبت میں سوزاں رہتا ہے اس آرزو کے نیاز کا

نام نماز ہے اس تڑپ کا نام عبادت ہے اور اس غلش اندروں کا
نام بندگی ہے۔ یہی ذوق دید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نماز بن گئی تھی۔

ادلے دید سراپا نیاز تھی تیری
کسی کو دیکھتے رہتا نماز تھی تیری

اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی

نماز اسکے نظارے کا ایک بہانہ بنی

خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اسکا

خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اسکا

انسان اپنی زندگی میں کسی مقام کو بھی مقام سکون قرار دے

لے تو ٹھیک وہ مقام اُسکی موت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ

سچی پیہم وہاں پہنچ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ شور مرجاتا ہے جستجو

مردہ ہو جاتی ہے۔ مزاج تغیر پسند کی تڑپ سو جاتی ہے۔ اور

ان قوتوں کا خاموش ہو جانا متاعِ حیات کا لٹ جانا ہے۔ لیکن

مردِ مومن اس متاعِ عزیز کی ہر لہجہ نگہبانی کرتا ہے اور وہ جنت

کو بھی ٹھکرا کر جستجو عالم میں لکل آتا ہے۔

بھلایا قصہ پیمانِ اولیں مینے

پیا شعور کا جب جامِ آتشیں مینے

دکھایا اوج خیالِ فلک نشیں مینے

سننے کوئی میری عزت کی داستان مجھے

لگی نہ میری طبیعت ریاضِ جنت میں

رہی حقیقتِ عالم کی جستجو مجھ کو

ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا
 کیا قرار نہ زیرِ فلک کہیں میں
 نکالا کہے سے پھر کی مورتوں کو کبھی
 کبھی بتوں کو بنایا حرم نشیں میں
 کبھی میں ذوقِ تکلم میں طور پر پہنچا
 چھپایا نورِ انزل زیرِ آستیں میں
 کبھی صلیبِ پادپوں نے محک و لٹکایا
 کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں
 کبھی میں غارِ حرا میں چھپا رہا برسوں
 دیا جہاں کو کبھی جامِ آفریں میں
 سنایا ہند میں آکر سر و دریاں
 پسند کی کبھی یونٹاں کی سڑکیں میں
 دیارِ ہند نے جس دم میری صدائے سنی
 بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں
 بنایا زروں کی ترکیب سے کبھی عالم
 خلافتِ معنی تعلیمِ اہل دیں میں
 لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو
 جہاں میں چھڑکے پیکارِ عقل و دیں میں
 سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی
 اسی خیال میں راتیں گزار دیں میں
 ڈرا سکیں نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں
 سکھایا مسئلہ گردشِ زمین میں
 کششِ کاراز ہویدا کیا زمانے پر
 لگا کے آئینہ عقل و ورہیں میں
 کیا اسیرِ شعاؤں کو برقِ مضطر کو
 بنادی غیرتِ جنت یہ سہریں میں
 مگر خبر نہ ملی آہِ رازِ ہستی کی
 کیا جزو سے جہاں کو تنگیں میں
 ہوئی جو چشمِ مظاہر پرست و آخر
 تو پایا خانہ دل میں اسے مکیں میں

اس عالم و وجود میں ان گنت انسان آتے ہیں۔ اس ساری کائنات
 کے تین گروہ ہو جاتے ہیں۔

- (۱) جو قریب یعنی حال میں زندگی کو پُر لطف بنانا پسند کرتے ہیں
 (۲) جو حال میں تکلیف اٹھا کر مستقبل کو خوشگوار بنانا بہتر سمجھتے ہیں
 (۳) جو حال و مستقبل دونوں کو عمدہ بنا کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

اسلام کے نزدیک جو لوگ حال پر قناعت کرتے ہیں آخرت یعنی ماضی میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے اور وہ لوگ جنہیں مستقبل کی خوشگواresi پسند ہے ان کا حال بھی عمدہ رہتا ہے اور تیسرے گروہ کے لئے دنیا اور آخرت دونوں زمانوں میں اللہ کا انعام ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ موت ان کے جسم کو چھو سکتی ہے انہیں نہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے ورنہ سر کر ختم ہو جانے کا نام زندگی نہیں ہے۔

زندگی وہ ہے کہ جو ہونہ شنائے اجل
 کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل

انسانی قوت اور اک کے بل بوتے پر لا کی چھان بین کر کے خود کو قریب دیکر عارضی اطمینان حاصل کر لیتا ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لئے اس کی رُوح بیقرار رہتی ہے۔ وہ مشاہدات فطرت میں اُسے حاصل کرنیکی سعی کرتا رہتا ہے۔ برسوں جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہتا ہے لیکن وہ شے اس کے اپنے اندر پنہاں ہے نہیں ملتی اس لئے کہ اسنے اپنی تحقیق کے لئے کوشش ہی نہیں کی اور وہ نہیں جان

سکتا کہ اس خاک کے نقاب میں وہ نور جلوہ افروز ہے
 نور تیرا چھپ گیا زیرِ نقابِ آگہی
 ہے غبارِ دیدہ بیتِ حجابِ آگہی
 زندگانی جس کو کہتے ہیں فرا موشی ہے یہ
 خواب ہے غفلت ہے سرمستی ہے ہوشی ہے یہ
 رُوح کو لیکن کسی گم گشتہ شے کی ہے ہوس
 ورنہ اس صحرا میں کیوں نالاں ہے پیشِ جبریں

— — — — —

جس طرح سے آدمی کے مرنے سے موت و حیات کا سلسلہ ختم
 نہیں ہوتا بعینہ اسلام کے نزدیک اجتماعی زندگی کا سلسلہ بھی کہیں
 منقطع نہیں ہوتا۔ انفرادی موت سے ملی موت نہیں ہو سکتی۔۔۔
 جہازِ زندگی آدمی رواں ہے یو نہی
 ابد کے بحر میں پیدا یو نہی نہاں ہے یو نہی
 جس کا نام خاتمہ ہے جسم کی موت سے روح پر اس کا کچھ اثر
 نہیں ہوتا۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں اس کا وجودِ خاکی
 نہیں رہتا۔ جس قدر اس کی خودی نمود حاصل کر چکی ہوتی ہے اسی قدر
 اس کی زندگی بقا حاصل کر چکی ہوتی ہے۔

شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا
 نظر سے چھپتا ہے لیکن فن نہیں ہوتا

قرآن حمید نے مرد مومن کی تعریف میں فرمایا ہے کہ خودی کی حفاظت کرتے کرتے خود تقدیر خدا بنجاتے ہیں یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات مقدسہ میں ہیں اس انسان کی فطرت میں سمو ہو جاتی ہیں پھر وہ مخلوق الہی کے لئے باعثِ رحمت بنجاتا ہے۔ اور واقعی انکی نگاہوں سے مردہ قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفسِ انکی

الہی۔ کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں؟

نہ پوچھ ان مخرقہ پوشوں کی۔ ارادت ہو تو دیکھ انکو

بید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

ترستی ہے نگاہِ نارسا جس کے نظارے کو

وہ رونقِ انجمن کی۔ ہے انہی خلوت نشینوں میں

— — — — —

اسلام نے نہ تو رہبانیت کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی اس تصور کی کہ یہ دنیا آدمی کے لئے قیامت تک کے واسطے مخدوم کر دی گئی ہے۔ آدم کے واسطے مخدوم ضرور ہے مگر ایک آدمی کے لئے نہیں اس لئے قدرت نے موت کا ایک دن معین کر رکھا ہے۔ چنانچہ اسلام نے زندگی بسر کرنے کے لئے درمیانی راہ بتائی ہے کہ لاپچ اور ہوس سے الگ رہ کر اپنے حال اور مستقبل کے لئے ہمہ تن مصروف رہو۔ اس مصروفیت کا نام حیات ہے۔ خودی ہے اور مقصودِ زندگی ہے۔

یہی سچی پیہم نمود و ظہور کی محتاجی سے بے نیاز کرتی ہے جیسے شبہم
پھول کی محتاج نہیں ہے کہ اس پر نچا ور ہوتی ہے بلکہ پھول اسکے
فیض کا محتاج ہے۔ شبہم اس کے درد کی دوا بنکر خود قریب آتی
ہے اس جذبے کو جذبہ صالح کہتے ہیں۔

شبہم کی طرح پھولوں پہ رہ اور چمن سے چل
اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے
صلہ سے بے نیاز ہو کر دوسروں کے کام آنا ہی انسانیت ہے۔
سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اے بیخبر خدا کی تمنا بھی چھوڑ دے
ہماری نظر میں اس پھول کی خودی بھی زندہ نہیں ہے جو شبہم
سے تازگی کی بھیک مانگتا ہے۔
جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار
شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے

maablib.org

اسلام کے نزدیک تڑپ کا دوسرا نام زندگی ہے۔ اور
زندگی کا اصل مفہوم کسی نصب العین کے حصول کے لئے لگاتار
کوشش ہے۔ جو انسان یا کوئی جماعت بغیر کسی نصب العین کے
سانس لیتی رہے وہ حیوانات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی انسان
اور حیوان میں تمیز ہی یہی ہے کہ وہ بغیر نصب العین کے وقت گزارے

لیتے ہیں اور آدمی کسی مقصد کے حصول کی خاطر وقت کو استعمال میں لاتا ہے۔ انسان کے اندر وہ قوتیں ودیعت فرمادی گئی ہیں کہ اگر وہ صحیح انداز میں انہیں حرکت دے تو اس ساری مادہ کائنات پر قدرت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ انسان جو وقت کا مطیع ہو کر پہلے اس گھوڑے سے زیادہ نہیں جسکے منہ کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہے۔ وقت کو اپنے مطیع کرے اپنی تڑپ کو سیلابی رُوح بخشنا عین حیات ہے

چشم تابینا سے مخفی معنی الجسام ہے
تھم گئی جس دم تڑپ سیما پیم غام ہے

اسلام کے نزدیک حرارتِ جستجو سے خمیر وجود کا گرم رہنا عین حیات ہے بشرطیکہ ذوقِ جستجو صالح ہو۔ تاریخ شاید ہے کہ پست اقوام جب عروج و سطوتِ اقبال کی تلاش میں سرگرم عمل ہوئیں تو ان کے اندر سعیِ پیہم کی تپش پیدا ہوئی اور جب تک یہ تپش زندہ رہی تو قوم با عزت زندہ رہی اور جب وہ تپش خاموش ہو گئی ساتھ ہی وقار بھی خاموش ہو گیا اور ان پر ذلت یعنی موت تسلط ہو گئی۔

شمع سحر یہ کہہ گئی فور ہے زندگی کا ساز
غمکدہ نمود میں شرطِ دوام اور ہے

اسلام کے نزدیک معراج خودی یہ ہے کہ انسان اپنی حیات کو خدا کے تابع کر دے چنانچہ زندگی کے تمام شعبے جب خدا کی رضا کے تابع ہو جائیں گے تو انسان کی فطرت خدا کی فطرت بن جائے گی۔ جس طرح فولاد آگ میں رہ کر آگ کی خاصیت اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہی جلا دینے کا عمل اس میں آجاتا ہے جو آگ کا فطری فعل ہوتا ہے حالانکہ فولاد کی انفرادیت بھی قائم رہتی ہے اس طرح انسان خدا کی فطرت میں جذب ہو کر اپنے اندر وہی کیفیت لے آتا ہے جو اس کی قدرت ہوتی ہے۔ کلی بھی آفتاب کی شعاعوں سے زندگی حاصل کرتی ہے اور بُو علاوہ رنگ بھی اپنا لیتی ہے

جب دکھائی ہے سحر عارضِ رنگین اپنا
کھول دیتی ہے کلی سینہ زرین اپنا
جلوہ آشام ہے یہ صبح کے منجانے میں
زندگی اسکی ہے خورشید کے پیمانے میں
سامنے مہر کے دل چیر کے رکھ دیتی ہے
کستور سینہ شگافی کے مزے لیتی ہے

— — — — —

چاند اگر مستقل طور پر اپنا مقام یا مرکز حاصل کر لے اور ایک صورت پر ٹھہر جائے تو اس کا سارا وقار ختم ہو جائے۔ مثلاً یہ رات کی بجائے صرف دن کو طلوع ہوتا رہے۔ یا صرف سیرِ شام طلوع

ہو کر چھپ جایا کرے یا رات بھر چمکتا رہا کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے غیر مبتدل صورتوں سے کائنات پر طبعی طور پر کس قدر برا اثر پڑتا ہے۔ دراصل یہی حرکت اور بیقراری اسکی زندگی کی روح ہے۔۔۔

جنبتش سے ہے زندگی جہاں کی
یہ رسم و تدبیر ہے یہاں کی
اس رہ میں مقام بے محل ہے
پوشیدہ مزار میں اجل ہے
چلنے والے نکل گئے ہیں
جو ٹھہرے ذرا۔ کچل گئے ہیں

اسلام نے حکومت کی مخالفت کیوں کی تھی! اس لئے کہ اس نظام میں دین اور سیاست کی تقسیم ہو جاتی ہے اور یہی تقسیم مرگ عروج ملت ہے۔ تاریخ شاید ہے کہ ملوکیت میں دین محض مولوی طبقہ کے سپرد رہا اور سیاست جس کا دوسرا نام سلطنت ہے۔ سلطان کے ذمہ رہی۔ مولوی نے عوام کو تحقیق سے باز رکھا اور کہا کہ ہر چیز کو بغیر تحقیق کئے مان لینے کا نام مذہب ہے۔ اور لوگوں سے مذہب اور دین کے فرق کو بھی چھپائے رکھا اس طرح سلطان کے کاروبار میں نکتہ چینی پیدا نہ ہوئے تھے۔ اس غلط تعلیم نے ملت

اسلامیہ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ مسلمان کی مشیت خاک میں تو ایک صحرانہاں
 تھا اور اس ہیرے میں ہزاروں رنگ بھر دئے گئے تھے۔
 عشق کی آشفٹگی نے کر دیا صحرانہاں مجھے مشیت خاک ایسی نہاں زیر قیام رکھتا ہو
 میں ہزاروں اسکے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور سینے میں ہیر کوئی نہر شاہوار رکھتا ہو نہیں
 دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا ہو نہیں
 آرزو ہر کیفیت میں اک نئے جلوے کی ہے مضطرب ہوں دل سکون نہ آشنا رکھتا ہو نہیں
 گو حسین تازہ ہے ہر لحظہ مقصود و نظر
 حسن سے مضبوط پیمان و فار رکھتا ہوں میں

— ❦ —

کہتے ہیں کہ آج تک دنیا سے کوئی ایسا انسان نہیں گیا جس نے یہ
 کہا ہو کہ میری تمام آرزوئیں مکمل ہو گئی ہیں۔ ہر شخص تشنہ آرزو
 رہتا ہے اور تشنگی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ زندگی
 کی معیاد بہت کم تھی اور کام بہت تھے۔ لیکن اسلام کے نزدیک
 یہی تشنگی سچی پیہم کا باعث ہے۔ اور یہی سچی پیہم روح حیات
 ہے۔

راز حیات پوچھ لے خضرِ نجستہ گام سے
 زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ ناتمام سے

— ❦ —

اسلام کے نزدیک حیات ایک جوئے رواں ہے کہیں نہ

رکھنے والی کہیں نہ ٹھہرنے والی مسلسل اور مستقل رواں رہنیوالی اور
 یہ روانی اُس حالت میں قائم رہ سکتی ہے جب کہ اس کا سلسلہ قائم
 رہے اور سلسلہ بھی قائم رہ سکتا ہے جب ایک نصب العین کے بعد
 دوسرا نصب العین پیش نظر رہے۔ زندگی کی موت کا وہ مقام ہے
 جہاں پہنچکر انسان حصولِ تمنا کا سلسلہ منقطع کر دے اور شکست
 خوردہ ہو کر بیٹھ جائے۔ اگر نظر کے سامنے ستاروں کی طرح انگنت
 حسرتیں ہیں تو اسی قدر دامنِ حصول کو وسعت دینی چاہئے۔
 نہ ہو قناعت شعار گلیں اس سے قائم ہے شان تیری
 حضورِ گل ہے اگر چین میں تو اور دامنِ دراز ہو جا

لفظِ موت ہماری روزمرہ کی زندگی میں بمعنی فنا کے ہیں۔ انسان
 کے جسم سے روح کا تعلق سانس تک وابستہ ہے جب تک دم کا
 سلسلہ جاری و ساری رہے روح کا فرما رہتی ہے جو نہی یہ دم
 یعنی یہ ہوا کی موج الگ ہوئی جسمانی زندگی کا سلسلہ منقطع ہوا۔
 زندگی انسان کی اک دم کے سوا کچھ بھی نہیں
 دم ہوا کی موج ہے۔ دم کے سوا کچھ بھی نہیں
 بعض کے نزدیک تکمیلِ آرزو کا نام زندگی ہے۔ وہ مسلسل
 کوششوں کے بعد جب اپنا مقامِ آرزو چاہتے ہیں تو خوش ہو کر
 کہتے ہیں کہ آج زندگی کا نیاز حاصل ہوا۔ حالانکہ اس حصول سے

نصب العین کو موت آپکی ہوتی ہے۔ گل چٹک کر سینہ بے آرزو ہو جاتا ہے لیکن شمع کی حیات مسلسل گریہ سے وابستہ رہتی ہے اس

لئے کہ اسکا نور زندہ ہوتا ہے۔

گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی۔ گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں

جس وقت تک انسان اس راز موت و حیات سے آگاہ نہیں ہوتا

یہ راز راز بنکر رہتا ہے اور جب آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس راز کے پردے

میں اپنے آپ کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔

راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو

کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں

وجود کو حیات عطا فرما دی گئی ہے۔ اور حیات پر اہل مصلحت کر دی گئی ہے۔ لیکن وہ قومیں جو اجتماعی زندگی کے دائرے میں زندگی بسر کرتی ہیں کبھی فنا نہیں ہوتیں۔ اہل صرف اس قوم کے افراد کو چھو سکتی ہے قوم کی اجتماعی زندگی تک اسکی رسائی نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ افراد ان گنت تاروں کی طرح اپنی تابانیوں کو یکجا کر کے آفتاب درخشاں کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور ستاروں کی موت دراصل مہر درخشاں کی زندگی کا سبب بنتی ہے اس لئے اسے موت نہیں کہا جاسکتا۔ موت اس قوم پر غالب آتی ہے جسکے افراد منتشر ہوں جسکا ایک مرکز نہ ہو۔ جسکا ایک نصب العین نہ ہو۔

حبس کا ایک پلیٹ فارم نہیہ۔ لیکن جو شاہین کی طرح تمام فضا میں گھوم
 کر نگاہ مرکز پر رکھتے ہیں وہ اہل سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ سستاروں
 کی موت نہیں بنتی بلکہ مہر صبح کو مئے حیات پلاتی ہے۔
 اہل ہے لاکھوں ستاروں کی اک ولادت مہر
 فنا کی نیست مئے زندگی کی مستی ہے

— — — — —

انسان کو دنیا میں نیچے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پیام کو جو
 لیکر آیا ہے عام کرے اور اپنے نیچے والے کا مقصود جہاں کے گوشے
 گوشے تک پہنچائے۔ یہ کام معمولی نہیں۔ یہ راہیں آسان نہیں ہیں
 خلافت کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ پاساقی عالم
 کی تمام ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اور اتنے بڑے
 کام کے مقابلہ میں زندگی کو اس قدر کم مہلت دی گئی ہے
 کہ الامان۔

زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا
 شلخ پر بیٹھا کوئی دم چھپایا۔ اڑ گیا

سلسلہ مستی کا ہے اک بحر ناپید کنار
 اور اس دریا کے لیے پایاں کی موجیں ہر ہزار

اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار
 یہ شرارے کا تبسم۔ یہ خشن آتش سوار

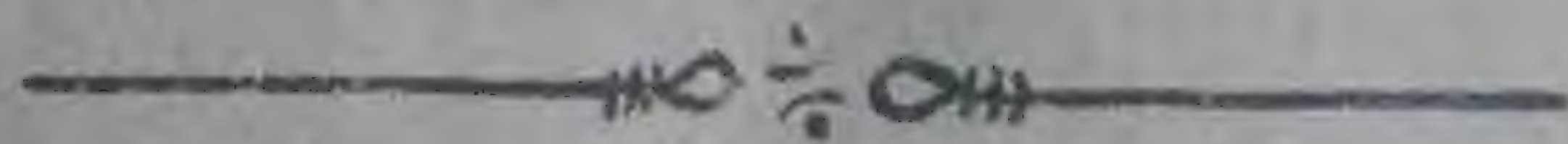
اسلام کے نزدیک فطرت کا قتل عام قتل و غارتگری نہیں بلکہ تعمیر
 نو کے سامان ہیں۔ جس طرح شاخ سے ایک ایک پھول کو توڑ کر
 بظاہر ان کا قتل عام کر کے گلدستہ کی حیات نو کے تعمیری حسن
 میں اصنافی کئے جاتے ہیں اس طرح اگر چھوٹی شخصیتیں ایک بڑی
 اور اہم شخصیت کی نمود کے لئے فنا ہو جائیں قربان ہو جائیں یا بچھا ور
 ہو جائیں تو ان کا خاتمہ قابل افسوس نہیں ہوتا۔

اس زیبا خانے میں کوئی ملت گردوں وقار
 رہ نہیں سکتی ابد تک بار دوش روزگار

اس قدر قوموں کی بربادی سے ہے خاکِ جہاں
 دیکھتا ہے اختتامی سے ہے یہ منظر جہاں

ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار
 ذوقِ جدت سے ہے ترکیبِ مزاج روزگار

ہے نگین و ہر کی زینت ہمیشہ نام نو
 ماور گیتی رہی آستانِ اقوام نو

وہ قوم اور اس قوم کی ایسی حکومت جسکی عمارت ملوکیت
 کے گارے چوڑے سے استوار کی گئی ہو جسکی بنیاد سلطنت کے
 پتھر پر رکھی گئی ہو ثبات حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ اسکی یہ
 زندگی اور اس زندگی کا وہ دستور غیر فطری ہوتا ہے۔ فطری

دستورِ حیات جب بھی غیر فطری دستور کا جامہ پہنکر چلوا اور روز
ہو گا اسکی تابانی چراغِ سحری سے زیادہ بقائے دوام کی حامل نہ
ہوگی۔۔۔

مے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رنگذر
چشمِ کوہِ نور نے دیکھے ہیں کتنے تابور

مصر و بابل مٹ گئے بانیِ نشان تک بھی نہیں
دفترِ ہستی میں انکی داستان تک بھی نہیں
آدیا مہرِ ایراں کو اجل کی شام نے
عظمتِ یوناں و روم لوٹ لی ایام نے

آہ۔ مسلم بھی زمانے سے یونہی رخصت ہوا
آسمان سے ابرِ آزاری اٹھا۔ برسایا گیا

— — — — —

فکر و غم ایک ایسی متاعِ حیات ہے جس کے لٹ جانے سے
نہ ہونے سے یا کم ہو جانے سے زندگی میں نشاط و کیف کے لمحات
نہ داخل ہو جاتے ہیں لیکن ان لمحات کے پاؤں تلے جو ہر زندگی
کس طرح کچل کر رہ جاتا ہے نشاط و مسرت کا طالب دیکھتا ہی نہیں
کم نگاہی اس مسرت و خوشی پر و لہانہ جھومتی ہے اور اس کے
بتاہ کن نتائج سے غافل رہ کر در و دل کو فروخت کر دیتی
ہے۔۔۔

گو سراپا کیف عشرت ہے شرابِ زندگی اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحابِ زندگی
موجِ غم پر رقص کرتا ہے جہاں زندگی ہے الم کا سورہ بھی جزو کتابِ زندگی

آرزو کے خون سے رنگین ہے دل کی داستان

نغمہ انسانیّت کامل نہیں غیر از فغاں

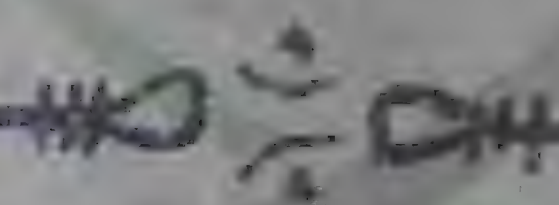
دیدہ دنیا میں داغِ غم چراغِ سینہ ہے رُوح کو سامانِ زینتِ آہ کا آئینہ ہے

حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال غارہ ہے آئینہ دل کیلئے گردِ ملال

غمِ جوانی کو جگا دیتا ہے لطفِ خواب سے ساریہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے

طاہرِ دل کے لئے غم شہپرِ پرہیزگار ہے

راز ہے انسان کا دل ۔ غم انکشافِ راز ہے

غروبِ آفتاب پر شام کی فحشِ بانی کے اغراز میں اجل تبسمِ ریز ہوتی

ہے جیسے کسی گم راہ قوم کی تباہی پر دشمن کی قوت مذاق اڑائے ۔

بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں کہ جس طرح بایوں

کے اندر دالوں کی پختگی کھیتی کی موت کا سبب بنکر دالوں کی حیات

نوکا مقصد بن جاتی ہے اور پھر ایک دانے کی ہستی خاک میں ملکر سبز و شاداب

زندگی کا لباس پہن کر نمودِ حیات حاصل کرتی ہے ۔ اسی طرح ایک قوم

جب صراطِ مسقیم سے ہٹ کر غلط راہیں اختیار کرتی ہے تو تباہی کی

جانب رواں ہو جاتی ہے لیکن یہی غلط راستے اس کی منزل کے

چراغِ راہ بن جاتے ہیں جب اسے غلط روی کا احساس پیدا

ہوتا ہے تو اس قوم میں شعور پیدا ہوتا ہے دینا اسے شامِ زندگی
پر شرارے کی آخری چمک سمجھتی ہے لیکن یہی شامِ طلوعِ سحر کے
استقبال کے نئے سامان پیدا کرتی ہے ۔

عشق کے خورشید سے شامِ اجلِ شرمندہ ہے
عشق سو ز زندگی ہے تا ابد پایندہ ہے

رخصتِ محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر
جوشِ الفت بھی دلِ عاشق سے کرجاتا سفر
عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں
روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں

— — — — —

کسان جب بالیوں سے دانے نکال کر الگ کرتا ہے تو بالیوں
کو واقعی صدمہ پہنچتا ہے ۔ دانے پروردہ آغوش ہوتے ہیں انہیں
بھی غمِ جدائی بیتاب رکھتا ہے لیکن یہ دونوں حیاتِ نو کے
اسرارِ پنہاں سے آگاہی نہیں رکھتے ۔ لیکن جب دانہ خاک میں
ملکر پھر بالیوں کی آغوش میں آتا ہے تو اپنی اس تیز و خام پر مذاق
اڑاتا ہے ۔

پستیِ عالم میں ملنے کو جدا ہوئے ہیں ہم
عارضیِ فرقت کو دائمِ جان کر روتے ہیں ہم

مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں
— یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

قوموں پر موت اس وقت مسلط ہوتی ہے جب ان کے اندر
سے انکا قومی کردار ختم ہو جاتا ہے۔ قومی کردار چراغ کا تیل ہوتا
ہے۔ چراغ میں جب تک تیل کار فرم رہتا ہے تو میں روشنی
زندہ رہتی ہے اور اس زندگی کا دوسرا نام نور ہے۔ جس سے
ظلمات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چراغ میں تیل
بھی ہوتا ہے لیکن کسی ہوا کے تیز جھونکے سے بجھ جاتا ہے اُسکی
روشنی ختم ہو جاتی ہے لیکن درحقیقت رُوح نور ختم نہیں ہوتی
اُسے ماچس دکھائیے تو پھر منور ہو جائیگی۔ گویا بجھ کر بھی اپنے
سینہ میں نور کی قوت کو بیدار رکھتا ہے۔

وادی ہستی میں کوئی ہمسفر تک بھی نہ ہو
جادو دکھلانے کو جگنو کا شرر تک بھی نہ ہو
مرنے والوں کی جس روشن ہے اس ظلمات میں
جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں

عیسائی قوموں نے مسلمان کے ذہن میں وطن کا تصور کچھ اس
طرح نقش کیا کہ یہ بھی ہندو کے دوش بدوش ہو کر زمین -
بھارت اور دیش کے ترانے گانے لگا۔ یہی وہ نغمہ تھا جس سے

تعصب پیدا ہوا اور مسلم نظریہ وطن کو اس قدر محدود کرتا چلا گیا کہ
خود اسلام مقید ہو کر رہ گیا۔ مغربی تمدن نے سب سے پہلے اسکی
صناعی کی اور بالخصوص مسلمان کو اسکا پجاری بنایا۔ مسلمان کے پجاری
بننے سے تمام غیر مسلم اقوام کی چاندی تھی۔ مسلمان وطن کی قید و اسیری
میں محدود ہو گیا اور دوسری اقوام اس پر غالب آ گئیں۔

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیبِ لوی ہے
غارِ تنگِ کاشانہ دینِ بنوی ہے
بازو تیرا تو حید کی قوت سے قوی ہے
اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے
ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی
رہ بحر میں آزادِ وطن صورتِ ماہی
ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الہی
دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی

— — — — —

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ منور میں جب نیازِ حق تعالیٰ کی
آرزو بیدار ہوئی انکی مقدس نگاہوں نے مشاہداتِ عالم میں
تلاش فرمائی۔ انہوں نے طلوعِ سحر کی زرین تابانیوں میں نورِ وحدت
کو دیکھنے کی کوشش فرمائی اور سمجھا کہ یہی آفتابِ عالم تابِ ظہورِ
الہی ہے (نورِ بالذاتِ خدا ہے) لیکن مستقل گردشِ لائے شام کی آغوشِ

تاریک ہیں اسے غروب کر کے آپکے تخیل کی تیز دید فرمادی۔ پھر چاند کا ظہور ہوا تو انہوں نے رات کو منور کر دینے والے چاند کی قوت کو خدا سمجھا مگر اسے بھی ناپائیدار پایا۔ پھر ستاروں کی محفل میں جلوہ یار کی جستجو کا فرما رہی مگر بے ثباتی نور نے تخیل کو ایمان کی پختگی نہ دی۔ اور آخر انہیں ان سب پر قدرت رکھنے والا ملا۔ اور آپنے ہر نگہ غلط کو تبلیغ فرمائی۔

تو ڈھونڈتا ہے جس کو تاروں کی خاشی میں
پوشیدہ ہے وہ شاید غوغائے زندگی میں

— — — — —

ملت اسلامیہ سے جب اللہ کا انعام (حکومت) چھن گیا تو وہ بے راہ ہو کر رہ گئی۔ پھر اسکی نگاہیں بھوئے نگیں کی تابیانیوں کو نور حقیقت سمجھنے پر مجبور ہو گئیں۔ انگریز حاکم تھا اور ملت اسلامیہ محکوم۔ اس قوم نے حاکم وقت کی تہذیب اسکا تمدن اور اسکی معاشرت کے سامنے سر جھکا دیا۔ پہلے اسکا ظاہر پسند کیا اور اپنا لیا لیکن ستم یہ ہوا کہ یہ بے راہ قوم حاکم کا اخلاق تو لے نہ سکی اپنا اخلاق بھی گنوا بیٹھی۔ نہ یہ قوم مسلمانوں کی قوم رہی نہ اسکے افراد انگریز بن سکے۔

آئین تو سے ڈرنا طرز کہن ارثنا
منزل ہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں

ارثنا ارثنا

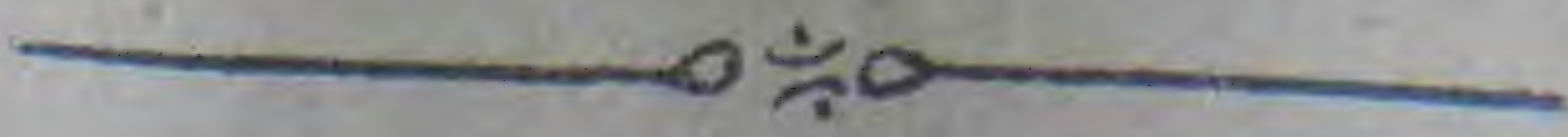
— — — — —

یہ قوم خیالات - اطوار اور تمدن کے لحاظ سے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی کہ سارا شیرازہ بکھر کر رہ گیا اور اس حقیقت کو رنگ الود کر کے بیٹھ گئی ۔ ۔

ہیں جذبِ باہمی سے قائم نظامِ سارے
پوشیدہ سے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں

اسلام میں صالح زندگی کو انعام کہا گیا ہے اور یہی انعام حکومت کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ اس انعام کا دوسرا نام احسان ہے جو صرف اللہ کی جانب سے کسی قوم پر ہوتا چلا آیا ہے ۔ یہ انعام احسان حاصل کر لینے کے بعد اگر کوئی قوم اپنی بہبودی کے لئے سعی پیہم سے کام نہیں لیتی تو یقیناً وہ احسان فراموش ہے اور احسان فراموشی بلاشبہ ایک جرم ہے اور جرم کی سزا مجرم کو لازم آتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ زندگی میں ملی نصب العین قائم کر کے اس کے حصول کے لئے ہر ممکن قدم اٹھانا چاہئے اور ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہئے ۔ کیونکہ ہمیں وقت معین کا علم نہیں ہے ۔ کب ہمارا معین وقت اپنی انتہا کو پہنچ جائے ہمیں آگاہی نہیں ہے ۔ اسلئے وقت کی رفتار کے ساتھ حصول نصب العین کی رفتار کو دوش بدوش رکھنا چاہئے ۔ جس قدر کوئی رفتار تیز سے تیز تر ہوگی دیکھنے والی آنکھ اس کا جائزہ نہ لے سکے گی ۔ ۔

میسے کہا نہیں ہے یہ موٹر پہ منحصر
ہے جادہ حیات میں ہر تیز پا خموش

نگہ بشر کے علاوہ کائنات میں ہر آنکھ مجبور تماشا ہے ۔ وہ
مناظر قدرت دیکھتی ہے اور دیکھ کر خموش رہ جاتی ہے اسکی
فطرت میں قوت استفسار کی روح نہیں ہے ۔ لیکن انسان کی
آنکھ منظر فطرت کو دیکھ کر خموش نہیں رہتی بلکہ محقق بنکر اس کی
تحقیق میں سرگرم عمل رہتی ہے کہ یہ رنگ و بو کہاں سے اور کیوں
ہیں ؟

تسلیم کی خو گر ہے جو چیز ہے دنیا میں
انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے

ہر شے اپنی محدود دنیا میں خوش ہے بلکہ اور سمٹ کر
ماحول کو سمٹانا چاہتی ہے جتنے کہ سمندر کی موج ساحل سے
وصال کر کے فنا ہو جاتی ہے ۔ لیکن انسان موج کو دریا اور
ذریے کو صحرا بنا دینا چاہتا ہے ۔

اس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم

یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے

چاہے تو بدل ڈلے ہیئت چمنستان کی

یہ ہستی دانائے ۔ بینا ہے ۔ توانا ہے

اسلام میں اپنی زندگی کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ عام لوگوں کا نظریہ ہے کہ اسلام نے طبعی طور پر حفاظت حیات کی تاکید فرمائی ہے اور یہاں تک اجازت ہے کہ جان بچانے کیلئے سور کا گوشت بھی حلال ہے۔ مان لیا کہ یہ نظریہ بھی عین اسلامی ہے لیکن جان کو بچا کر جان کے مفہوم و مقصود کی حفاظت بھی کوئی چیز ہے۔ جان کو بچانے کا مقصد مقصود جان کی حفاظت ہے ورنہ حیوانی زندگی کی حفاظت چنداں ضرورت نہیں رکھتی۔ مثلاً ایک مسلمان عین احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے دم کے ساتھ بہت سے ملی مفاد وابستہ ہیں تو اس کی جان بڑی محترم و عزیز ہے لیکن دوسرا مسلمان صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے اور ذاتی اغراض کے لئے سانس لیتا ہے تو اس کا جینا اور مرنا برابر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصود حیات کیا ہے اور اس کی حفاظت کس طرح کی جاسکتی ہے؟ مقصود حیات ہے نصب العین کے لئے سعی پیہم کا تسلسل اور اس کی حفاظت خودی کی حفاظت سے ہو سکتی ہے۔

گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غنور اتنے
 کہ شمع کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ سٹھایا را
 غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرانشین کیا تھے
 جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا

تھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار۔ وہ کردار۔ تو ثابت وہ سیارا

اسلام نے وراثتِ ارضی سے محرومی کے اسباب واضح طور
پر بتا دیئے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ جس قوم میں فرقہ آرائی کے زہریلے
جراثیم پیدا ہو جائیں گے اسکی ملی ساخت کو دیمک لگ جائے گی۔ بالکل
یہی حال ہماری ملتِ اسلامیہ کا ہوا۔ سب سے پہلے اس ایک ملت
میں فرقے پیدا ہوئے پھر پھوٹ جو اس کا لازمی نتیجہ ہو سکتا ہے
ظہور پذیر ہوئی۔ ہمارے مقابلہ میں دوسری قومیں یکجہتی کی وجہ سے
بہت آگے نکل گئیں۔

قافلے دیکھ اور انکی برق رفتاری بھی دیکھ

رہرو در ماندہ کی منزل سے ہزاری بھی دیکھ

فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہیں مسلم اسیر

اپنی آزادی بھی دیکھ انکی گرفتاری بھی دیکھ

کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر

اور اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ

— — — — —

بغیر خون کے باغِ ملت کی سیرابی غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ خون

الغزادی طور پر بیکار جاتا ہے اور جب یہی خون اجتماعی طور پر بہایا

جائے تو بہار کی سینہ شگافی کرتا ہے۔ بغیر قربانی دیئے منزل

آزادی کی راہیں کشادہ نہیں ہوتیں۔ اور جب قربانیاں دیدی جاتی ہیں تو پھر غلامی کے تار و پود خود بخود لٹ جاتے ہیں اور آزادی کی صبح طلوع ہوتی ہے۔۔۔

گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح
ہے ترے امروز سے نا آشنا فردا تیرا

مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات نے زمین پر بحیثیت نائب الہی بھیجا تھا اور جہانِ بنائی کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی تھی لیکن آج یہ ساقی خود بھی تشنہ کام ہے چہ جائیکہ اسکی مفضل سیراب ہو۔۔۔

سوچ تو دل میں لقبِ ساقی کا ہے زیبا تجھے

انجمنِ سیاسی ہے اور پیمانہ بے صہبائی

یہ ساقی تشنہ اس لئے رہ گیا ہے کہ اسنے اپنے ہاتھوں انسانیت کے جامِ مئے کو تھیلے سے خالی کر دیئے اور اب سرگرداں ہے کہ کہیں سے پھر وی جامِ صحت ہاتھ آجائے۔۔۔

کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بتخانہ ہے

کس قدر شوریدہ سر ہے شوقِ بے پروا تیرا

آج مسلمان پھر اُس عروجِ رفتہ اور فردوسِ کم گشتہ کا
مشتی و متلاشی ہے جس کا یہ وارث تھا جو اسکی ملکیت تھی جس پر
اسکا حکم رواں تھا۔ چاہتا تو ہے کہ پھر وراثتِ ارضی کا انعام لجائے

لیکن یہ چیز فقط چاہنے سے ہی نہیں مل جاتی۔ اس کا تقاضا صالحت ہے
جستگ قوم میں مجموعی طور پر صالحت نہیں آ جاتی یہ انعام نہیں
مل سکتا۔ اسی مثال اُس چراغ کی سی ہے جس کے سینے میں
تیل تو نہ ہو اور وہ نور کی تمنا رکھتا ہو۔

قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں
تنگ ہے صحرا تیرا محل ہے بے لیلی تیرا

اے درِ تابندہ اے پروردہ آغوش موج
لذتِ طوفان سے ہے نا آشنا دریا تیرا

اُس وقت تمنا ایک حسرتِ ناکام کے سوا کچھ اہمیت نہیں
رکھتی جبکہ چراغ کا تیل ختم ہو چکا ہو اور فضا کو روشنی کی ضرورت
ہو۔ آج جبکہ ہماری قوم قطعی بے کردار ہو چکی ہو۔ اسے باکردار
ہونیکا احساس ہوا ہے۔

آہ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو چکی
پھول کو بادِ بہاری کا پیام آیا تو کیا ؟

پانی میں مٹھاس کیسے آ سکتی ہے جب چشمہ کے سینے میں
تلمی موجود ہے۔ لاوے کے دہانے سے برفِ آب کی توقع ایک
فریب نہیں تو اور کیا ہے۔ ہماری ملت اسلامیت اس وقت تک بھی
صالح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا امیر صالح نہ ہو۔ جس انداز سے
امیر جماعت زندگی کے نمونے پیش کرے گا قوم اسے لبیک کہے گی آج

اول تو اس قافلے کا امیر ہی کوئی نہیں ہے اور جسے دعویٰ ہے وہ
میزان پر پورا نہیں اترتا۔

شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا

تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے

یہ امیر جماعت یہ قائد ملت شاید اس حقیقت سے بے خبر

ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہماری
عطا کردہ فتوتوں سے کتنے کیا فرائض انجام دیئے۔ اور یہ پوچھا
جائے گا۔

رشتہ الفت میں جب ان کو پروا نہ ہو سکتا تھا تو

پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے ہوئے

آج ملت کی مجموعی حالت اس قدر تباہ ہو چکی ہے کہ نہ تو خود

سنور نے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ صلاحیت کا سبق لینے
کی متحمل ہے۔

شوق بے پروا گیا۔ فکر ملک پیمالیا

تیری محفل میں نہ دیوانے رہے نہ فرزانے رہے

عوام کے بدلے ہوئے احساسات اور دینی تفسیر کو دیکھ کر

ایک مبہم سی امید کی جھلک دکھائی ہے کہ اس شب ظلمات کے پیچھے سحر
انگڑائی لے رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے دستور نو کے

ساز چھوڑ کر عوام کی توجہ کو ہمہ گیر تو کر لیا لیکن انکی روحانی تشفی

کے سامان فزاہم کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ عوام
اسلامی دستورِ حیات کے خواہاں ہیں اور ملک کے گوشے
گوشے سے مطالبے پیش ہو رہے ہیں کہ مملکتِ خداداد پاکستان
کو حکومتِ الہیہ کی شکل میں متشکل کیا جائے اور اس سرزمین پر
قانونِ ابدی نافذ کئے جائیں حکومت نے ایک چراغِ روشن کر کے
پروانوں کو جمع تو کر لیا ہے لیکن انکی زندگی کا سامان پیدا نہیں
کیا کیونکہ یہ چراغِ کرشمہ سازی کا شعبہ ہے۔

وہ جگر سوزی نہیں وہ شعلہ آسمانی نہیں

فائدہ پھر کیا جو گروِ شمع پر دانے رہے؟

دانے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

غلامی فطرتِ آزادی کو رنگِ آلودہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہ ہر پرندہ

جو قفس میں رہ کر بھی شعورِ فطرت سے بے حس نہیں ہوتا زندگی

کی نظر میں زندہ و آزاد ہے کیونکہ اسکی فکرِ زندہ ہے اسکی سعی و

کوشش سلامت ہے اُسکے سینہ میں سوزِ کار فرما ہے۔ مگر وہ

جو ایک بار پھڑپھڑا کر زخمِ خوردہ ہو کر خاموش ہو گیا ہے اسکی ہمت

پر فکرِ آزادی نالہ کناں ہے اسکے استقلال پر سوزِ حریت ماتم کرتا ہے۔

رہزنِ ہمت ہوا فوقِ تن آساں ترا

بحرِ تنقا صحرا میں تو۔ گلشن میں مثلِ بوہوا

اپنی اعلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی
چھوڑ کر گل کویرِ شان کا روان ہو ہوا

زندگی قطرے کی سکھلائی ہے اسرارِ حیات
یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا

اُس طائرِ بے حس کی آزادی کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اپنے
اندر پھر سے وہ نور پیدا کرے۔ وہ نصب العینِ زندہ کرے
جس کے حصول کا دوسرا نام آزاد زندگی ہے۔

پھر کہیں سے پیدا کر اسکو بڑی دولت ہے یہ
زندگی کیسی جو دل بیگانہ پسو ہوا

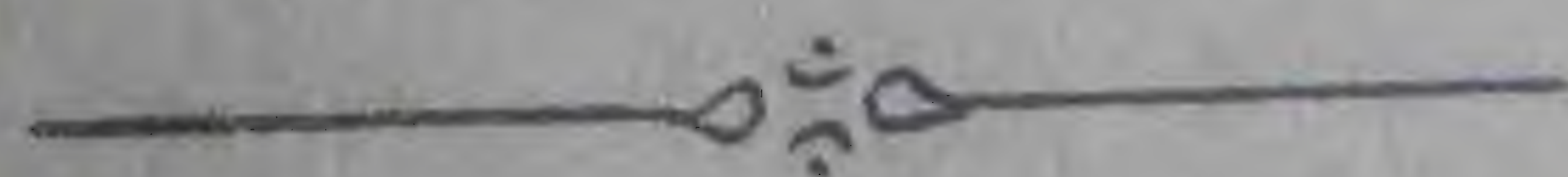
پنکھڑی اُسی حالت میں پیاری لگتی ہے جب تک اسکا رشتہ
پھول کے جگر گوشوں سے وابستہ و پیوست رہے۔ ورنہ انفرادی
طور پر ایک پنکھڑی کوئی قیمت اور وقت نہیں رکھتی۔

آبرو و باقی تری ملت کی جمعیت سے بختی
جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا

ایک قطرہ جب دریا میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر
دریا کہلاتا ہے اور جب دریا سے الگ ہوتا ہے تو قطرہ سے
زیادہ نام نہیں پاسکتا اور ایک گرم ہوا کا جھونکا اسکی تروتازگی
کو فنا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسکے مقابلے میں عمر بھر
ہوا میں چلتی رہیں دریا کو خشک نہیں کر سکتیں۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
 موج ہے دریا میں۔ اور بیرون دریا کچھ نہیں
 مسلمان جو آج تباہ حال ہے اور اپنی اصل زندگی کو ترس رہا
 ہے بچارہ ایک مریض بگر رہ گیا ہے اور مرض کی دوا مغرب کے
 حکیموں سے مانگ رہا ہے حالانکہ خود ہی دوا ہے اور آپ ہی
 علاج ۔

آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے
 راہ تو رہر و بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو
 کا پتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا
 نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو
 دیکھ آ کر کوچہ چاک گریباں میں کبھی
 قیس تو بیلا بھی تو صحرا بھی تو محل بھی تو
 وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا
 مے بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو
 شعلہ بگر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو
 خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو

مسلمان یہ بھول ہی گیا کہ یہ خود ساری کائنات کا مددگار ہے
 انسانوں کے دکھ کی دوا ہے۔ دنیا کے درد کا علاج ہے۔

گمراہ قوموں کا ماویٰ و ملجا ہے۔ بھولے بھٹکوں کے لئے چراغِ راہ ہے
 اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
 قطرہ ہے لیکن مثالِ بحر بے پایاں بھی ہے
 کیوں گرفتارِ طلسمِ پیچِ مستدارِ می ہے تو
 دیکھ تو پوشیدہ کجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے
 سینہ ہے تیرا امین اسکے پیغامِ ناز کا
 جو نظامِ دہریں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے
 ہفت کشور جس سے ہو تخیلِ بے تیغ و تفنگ
 تو اگر سمجھ لے تو تیرے پاس وہ سلاہ بھی ہے

— — — — —

اسلام سے پہلے دنیا کے ہر فرقہ نے اپنے تخیل اور مزاج
 فکر کے مطابق اپنا اپنا الگ خدا بنا رکھا تھا۔ جس سے نظامِ فطرت
 کی برہمی کا اندیشہ غالب تھا اور لکھتی کا فقدان نظر آ رہا تھا۔
 فطرت نے مسلمان کو تو حید کی صداقت کے لئے بھیجا تا کہ کائنات
 کی تعمیر اور قدرت سے اسکے قادر و معمار کی وحدت کو تسلیم کیا
 جائے۔

حق نے عالم اس صداقت کے لئے پیدا کیا
 اور مجھے اسکی حفاظت کے لئے پیدا کیا
 جہاں بانی کے علاوہ جہاں داری کی دولت بھی عطا

فرمادی گئی گویا درہان کو اس گھر کا مالک بھی بنا دیا گیا اور معراج
عتایت سے گھر کی قسمت کے فیصلے بھی اسکے سپرد کر دیئے گئے۔
قسمتِ عالم کا مسلم کو کب تابندہ ہے
جسکی تابانی سے امنوں سحرِ شرمندہ ہے

عموماً لوگ ایک شعر کہنے والے کو ایسے زاویہ نگاہ سے دیکھتے
ہیں کہ اسے اپنی محدود حدِ نگاہ میں مقید کر لیتے ہیں اور محض
شاعر سمجھ کر اس سے یوں کنارہ کش ہو جاتے ہیں جیسے ربط
ملت سے اسکا کچھ واسطہ ہی نہ تھا حالانکہ اس زمرہ میں ایسے سخن
گو بھی ہونگے جنکا ایک جملہ قوم کی ذہنیت کو جلد عطا فرمادے
اس لئے دیکھنا یہ چاہئے کہ کہا کیا ہے یہ نہیں کہہنے والا کون ہے
شاعرِ دل نواز بھی بات اگر کہے کھری
ہوتی ہے اسکے فیض سے مزینِ زندگی ہری
شاعرِ ملت کا فرضِ اولیں ہے کہ وہ ذہنی عیاشی کے
سامان کو سپردِ آتش کر دے اور اپنے تخیل اور فکر کو یہودی
ملت کے لئے صرف کر دے اگر یہ حکیم حوزہ پیامِ الہی بنجائے
اور نشر و اشاعت کا ذریعہ بنجائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اسکی قوم کے دل و دماغ بدل جائیں
شانِ خلیل ہوتی ہے اسکے کلام سے عیاں
کرتی ہے اسکی قوم جب اپنا شعبارِ آوری

اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے
خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سفتوری

اسلام نے مسلم زادیوں کے لئے غیرت مقدم کر دی ہے بلکہ
فطرت نے مقدر کر دی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے عورت
کے دامن میں غیرت کے جو اہرات بھرے اسی نگاہوں کو حیا کی
تعلیم دی اس کے قلب میں شرم و غیرت کا چراغ روشن کیا۔ پھر
اسی جوہر کا دوسرا نام شائیت رکھا اس مقدس عطیہ کا احترام کیا
گیا۔ جب تک یہ جذبہ عورت کے رگ و پے میں موجزن رہتا ہے
عورت میں عورت پن کا رفرما رہتا ہے۔ جو نہی یہ چمک الگ ہوئی یہ
موتی بے آب ہوا۔ غلام قادر ریلیہ نے اسی جوہر کو آزمائے کے
لئے تیمور کی بیٹی کو پرکھا تھا جب انکی بھرات انتقام سرد ہو گئی تو
ریلیہ نے انہیں بے غیرت کہہ کر ذلیل کر دیا۔ اور کہا۔

یہ مقصد تھا میرا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی
مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خجر سے

مگر یہ راز آحرز کھل گیا سارے زمانے پر
جہیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے

————— حیدر —————

اسلام میں ارتقا کا مفہوم معراج الشائیت ہے۔ اس

معراج کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ مومن شعلہ معراج انسانیت پر۔ غیور اور شور
 انگیز رہے۔ مومن پر سکوت حرام ہے اور کشاکش پیہم طلال۔۔۔
 شیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ چرخ مصطفوی سے شرارِ بولہبی
 حیاتِ شعلہ معراج و غیور و شور انگیز۔ سرشتِ اسکی ہے مشکل کشی بقا طلبی
 سکوتِ شام سے تا نغمہ سحر گاہی۔ ہزار مرحلہ ہائے فغان نیم شبی
 کشاکشِ زم و گرماتپ و تراش و تراش۔ زفاک تیرہ دروں تابہ شیشہ جلی
 مقامِ بست و شکست و فشار و سوز و کشید۔ میان قطرہ پیاں و آتشِ غمی
 اسی کشاکشِ پیہم سے زندہ ہیں قوا۔ یہی ہے رازِ تب و تاب ملتِ عربی

مسلم سلطنت کے دور میں دین اور سیاست کی تقسیم ہوئی۔
 سلطان کی بقا اسی میں تھی کہ وہ عوام کو دین سے الگ کر کے سیاست سے
 الگ رکھے۔ سلطان بہ حیثیت سلطان اسی حالت میں زندہ رہ سکتا
 تھا کہ جب تک وہ عوام کو اسلامی حکومت و سلطنت کے مفہوم
 سے قطعی بے بہرہ رکھے اور یہ کوئی آسان بات نہ تھی چنانچہ اس نے اہل
 دین (مولوی) کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ عوام کو اس انداز سے دین
 کی تعلیم دے کہ وہ سلطنت سے دور رہیں اس شطرنج نے
 مسلمان کی ذہنی بازی کو جیت لیا چنانچہ مسلمان اپنے دین سے کٹ
 کر ایک عجیب مذہبی دنیا میں ڈال دیا گیا اس دور کے بعد جب انگیز
 کا دور آیا تو وہ اس قوم کو بے راہ پا کر خوش ہوا اور اسے آسانی

سے اسے اپنی تہذیب میں سمولیا جس سے مسلمان کی رہی سہی شخصیت
بھی ختم ہو گئی۔ لیکن مسلمان نے اس کو حیاتِ تازہ سمجھا۔

حیاتِ تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا
رقابتِ خود فروشی ناشکیبانی ہوسناکی
فروغِ شمعِ نو سے بزمِ مسلم جگمگا اٹھی
مگر کہتی ہے پرواؤں سے میری کہنا دریا کی

تو اسے پروا نہ اس گرمی شمعِ محفلِ داری
چو من در آتش خود سوز اگر سوز دے داری

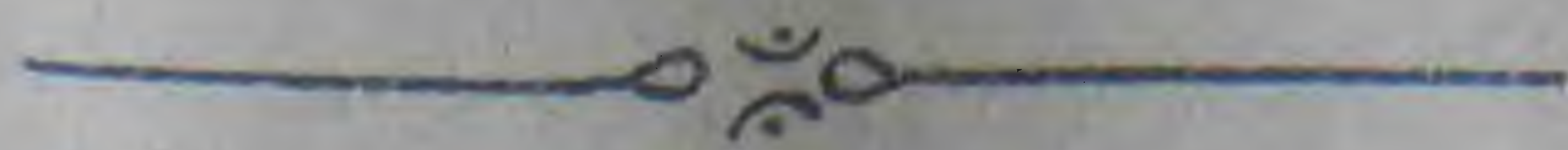
ہر سعیِ مسلسل تازہ دم ہونے کے لئے ایک مقام پر ٹھہرتی ہے۔
صرف ٹھہرتی ہے رکتی نہیں اس خیال سے اسکا سلسلہ منقطع نہیں ہو
تا۔ جیسے آدمی تنکا ماندہ سو جائے تو یہ نیندِ زندگی کے تسلسل میں خلیج
پیدا نہیں کرتی زندگی کا سلسلہ جوئے رواں کی طرح جاری و ساری
رہتا ہے۔

زندگی کی آگ کا انتخاب خاکستری نہیں
لوٹنا جسکا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں

زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے
ذوقِ حفظِ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے

موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا نقشِ حیات
عام یوں اسکو نہ کر دیتا نظامِ کائنات

ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں
جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں

موت بیشک ایک قوت ہے جسکے اثر سے زندگی تسخیر ہو جاتی ہے
لیکن فنا نہیں ہوتی جیسے جلے کہ ہوا کی قوت سے مٹ کر اپنی زندگی
سے پھر اُبھرتے ہیں۔ اگر موج میں دوبارہ جلے پیدا کر نیکی صلاحیت
نہ ہوتی تو ہوا کی قوت کو ہم واقعی موت کہہ دیتے اور موت کا نام
فنا رکھ دیتے مگر ایسا نہیں ہے۔

آہ غافل موت کارازِ نہاں کچھ اور ہے
نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے
جنتِ نظارہ ہے نقشِ ہوائے بالائے آب
موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب
موج کے دامن میں پھر اسکو چھپا دیتی ہے یہ
کتنی بیدردی سے نقشِ اپنا مٹا دیتی ہے یہ
پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا
توڑے نہیں اسکے یوں ہوتی نہ بے پروا ہوا

اس روش کا کیا اثر ہے ہمیتِ تعمیر پر
یہ قوتِ حیات ہے ہوا کی قوتِ تعمیر پر

فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو

خواب ترپیر کی اسکو جستجو رہتی نہ ہو

پودے کا بیج منوں مٹی کے بیجے دب جاتا ہے چونکہ اسکی فطرت
زندہ ہوتی اس لئے یہ مٹی کا دباؤ اسے دبانے میں ناکام رہتا ہے وہ
زیر خاک آنکھ کھولتا ہے پھر خاک کا سینہ چیر کر سر بلند ہوتا ہے اور
زندگی کی نشوونما حاصل کرتا ہے۔

تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بیخواب ہے
کشف و نشوونما کے واسطے بیتاب ہے

زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستوی ہے
خود نمائی خود فزائی کے لئے مجبور ہے

سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں
خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں

پھول بنکر اپنی ترتب سے نکل آتا ہے یہ

موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ

ہے لحد اس قوتِ شفقت کی شیرازہ بند

ڈالتی ہے گردن گردوں میں جو اپنی کمند

موت تجدید مذاقِ زندگی کا نام ہے

خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے

ہمارا آج کا مسلمان اسباب زوال امت کے بارے میں بڑی ہسیاکی سے کہتا ہے کہ اگر زندگی کی راہیں صرف قرآن کریم ہی میں محفوظ ہیں تو پھر اقوام دیگر کیوں سر بلند ہیں۔ اگر یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول ﷺ کے احکامات کی پابندی سے منہ موڑ رکھا ہے تو اقوام دیگر نے اُس رسی کو کونسا مضبوطی سے پکڑ رکھا جو پھر وہ عالم اور ہم جو پھر بھی مسلمان ہیں محکوم کیوں ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے۔ یہاں ہم صرف اسے دو لفظوں میں ختم کرینگے کہ ہماری ملت اسلامیہ نے غم فردا سے بے نیاز ہو کر مستقبل کے لئے کچھ نہیں سوچا اس مستقبل کا نام آخرت ہے جسے آخرت کے معاملے خدا پر چھوڑ دیئے ہیں اور انگریز قوم نے فکر سے مستقبل کو زیر بحث رکھا ہے۔ اس لئے اسے دنیا و آخرت دونوں پر قابو ہے ہم نے اُس قوم کی صرف ظاہری حالت کو دیکھا ہے اس کے عمل کو نہیں دیکھا۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ عروج بھی دائمی نہیں ہے اس لئے کہ فطری اصولات کے تحت نہیں ہے۔

۵۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
انکی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں
اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

اسلام زندگی کے شعبوں کو استقلال ہمت - عزم - اور سعی پیہم کی تعلیم دیتا ہے۔ اسکے ساتھ اسلام نے مسلمان کو علم و فن کے خزانوں کا وارث مقرر کیا ہے کہ اسرارِ پنہاں کی سینہ شگافی کر کے ان پر قدرت حاصل کر لی جائے۔ قرآن میں سائنس ہے گویا سائنس قرآن کا جزا کبر ہے۔ تمام عناصر و قوتوں کے خزانوں سے معمور ہیں۔ مسلمان کا علمی فریضہ ہے کہ علم زمین کے ساتھ علم عرش کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔

رہ یک گام ہے ہمت کے لئے عرش بریں

کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات

ہمارا مسلمان بجائے حصولِ علم کی سعی کے تحقیقِ علم پر مکتہ چین ہے بلکہ اس تحقیق کو کفر کہا ہے جو عین ایمان تھا۔ اور اس سائنس داں طبقہ کو کافر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور اپنی جہالت پر توجہ نہیں فرماتا۔

تجھے کیوں فکر ہے اے گلِ دل صد چاک بلب کی

تو اپنے پیرِ من کے چاک تو اپنے رُفُو کر لے

مسلمان اس قدر تن آساں ہو چکا ہے کہ سعی و کوشش سے گھبرا

تا ہے۔

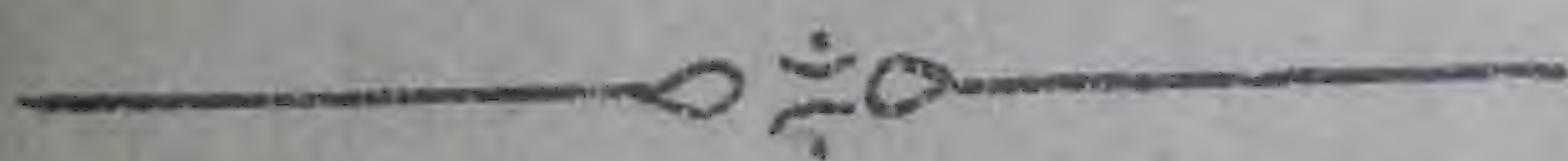
تمنا آبرو کی ہو اگر گلزارِ ہستی میں

تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی تھو کر لے

مسلمان کو ربط ملت کی تعلیم دی گئی ہے جو راز زندگی ہے۔ وہ انسان جو ہر رہرو کے ساتھ ہے لیکن کسی کو مستقل ہمسفر نہ بنا سکے کبھی نشان منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وہ انسان جو پانی کی طرح اپنا مقام چھوڑ کر ہر نشیب کی طرف بہہ جائے مقام بشریت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

نہیں یہ شان خود داری چین سے توڑ کر تجھ کو
کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کر لے
بلکہ اسکا جو ہر جیات بضد ہے کہ قطرہ کی طرح دریا میں ملکر اجتماعی
زندگی سے ہم آہنگ ہو جائے۔ قطرے کی دریا سے یہی ہم آغوشی
اسے دریا بنا دیتی ہے ورنہ قطرہ ہر حال میں قطرہ ہے جسکی کوئی قدر
قیمت نہیں ہے اور پھر جب یہ قطرہ آغوش صدف میں چلا جاتا ہے
تو گوہر آبدار کی صورت حاصل کرتا ہے دنیا اسے گوہر گراں مایہ
جاننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔

اسی میں دیکھ مضمحل ہے کمال زندگی تیرا
جو تھکوزینت دامن کوئی آئینہ رو کرے

شہنشاہ سکندر کے پاس دولت سے معمور خزانے تھے
لیکن وہ دنیا کی نگاہ میں عزیز نہ ہو سکا۔ اور یونان سے اُس کے
دور سلطنت کے بعد اس کے منہ لٹا کو بھی فزا موش کر دیا۔ دارائے

تحت دار ویش اس در تاج کیانی کو موتیوں سے جڑ دیا مگر اسکی وفات
 حسرت ناک کے بعد ایران نے اسکی معاشرت کو پس پشت ڈال دیا ۔
 چنگیز خاں نے دولت کے بل بوتے پر عوام کو ہمنوا بنانا چاہا لیکن
 اسکا تشدد بھی ناکام رہا ۔ ہلاکو خاں نے جواہرات کے لالچ سے
 عقیدت کا سودا کرنا چاہا مگر اسکا استبداد خود ہلاک ہو گیا ۔
 قاروں نے صرف دولت کے نشے میں مست ہو کر خداوندی
 کا اعلان کیا لیکن وہ دولت موت کو لالچ نہ دے سکی ۔ اسلام نے
 آکر قوموں کو سکھایا کہ عقیدت ۔ محبت ۔ الفت اور اخوت دولت
 سے نہیں بلکہ اخلاق فہمیدہ سے حاصل ہوتی ہے ۔ چنانچہ مسلمانوں
 نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ ۔

تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر
 کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری

— — — — —

تاریخ آدم شاید ہے کہ آج تک کوئی اسیر مستقل طور پر اسیری
 میں نہیں رہا ۔ بلکہ تاریخ نے دنیا کا دوسرا نام انقلاب رکھ لیا ہے ۔
 قوموں میں یہ انقلاب کیوں آتے ہیں ؟ محکوم قوم جب کسی حکومت
 کی اسیری قبول کرتی ہے تو اسکے لب پر تبسم نہیں ہوتا بلکہ اسکی مسرتوں
 کا دم گھٹ جاتا ہے ۔ اسیر ہونے سے پہلے اسیری کے وجوہات
 پر اسکی نظر نہیں ہوتی یہی بے آگہی اسکی غلامی کی زنجیر بن جاتی ہے لیکن

غلامی میں آزادی اور زندگی کے احساس کو حرارت دیکر گراتی ہے۔
جس قدر وہ اسیری میں بندش محسوس کرتی ہے اُسی قدر جو ہر حیات میں
آبداری آجاتی ہے۔۔۔

ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند
قطرہ نیشاں ہے زندانِ صدف سے ارجمند
مشکِ از فر چیز کیا ہے اک لہو کی بوند ہے
مشکِ بخانی ہے ہو کر نافہ آہو میں بند

جس قدر فطرت انسانی محتاجی۔ اسیری اور غلامی بیتاب و
بیقرار ہوگی اُسی قدر اپنی آزاد راہوں کی کشادگی کے لئے ہم تن مصروف
رہیں گی اور جب وہ اپنی کوششوں سے زندگی حاصل کر لیں تو
ایک گونہ لطف و مسرت محسوس ہوگی۔۔۔

خبر یس نہ ہم جس کو اپنے لہو ہے
مسلمان کو ہے ننگ وہ پا دشاہی

دوسرے انسان کو سہارا دیکر فکر زندگی سے بے نیاز کر دینا
سب سے بڑی دشمنی ہے۔ بظاہر انسان سہارا دینے والے کو بہت
بڑا کریم سمجھتا ہے اور نادیمِ آخر اسکے احسانات کے گن گاتا رہتا ہے۔
لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ محسن کا یہ احسان یا سہارا اسکی فطری قوتوں کو
تھپکیاں دیکر سلا رہا ہے۔ اسکی پیماک چنگاریوں پر اوس گرا رہا
ہے۔ اُسکے چلتے ہوئے ولولوں کو افیوں پلا رہا ہے۔ اور اس کا یہ

محسن اسکا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے مقابلہ میں جو کسی کو سہارا نہیں دیتا دیکھا جائے تو دائرہ انسانیت میں سب سے بڑا محسن ہے جو اس کی بیدار قوتوں کو نکم نہیں بناتا۔ اس کی نشوونما کی راہ میں پتھر نہیں بنتا۔ اُس کے ذہنی ارتقا میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے ایک فاقہ دیکر اس کی غیرت پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ ذلت کی پستیوں سے اٹھ کر انسانیت کی راہوں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اس صحرا میں پہنچ کر دسوت حیات کو محسوس کرتا ہے اور زندگی کی ہزاروں راہیں اُس کا استقبال کرتی ہیں۔

کیوں تعجب ہے میری صحرا لوری پر تجھے
یہ لگا پوئے دوا دم زندگی کی ہے دلیل
پختہ تر ہے گردشِ بہم سے جامِ زندگی
ہے یہی اے بیخبر رازِ دوا دمِ زندگی

حصولِ نصبِ العین تک بڑی کمٹن منزلیں آتی ہیں لیکن ثابت قدمی اور استقلال اُسے حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔

برتر از اندیشہ سود و زیاں ہر زندگی
تو ایسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
زندگانی کی حقیقت کو بہن کے دل پر پوچھ
ہندگی میں گھٹ کے رہ جاتی تو اک جھٹکے کم آب
ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہر زندگی
جاوداں بہم دواں ہر دم جواں ہر زندگی
سیر آدم ہے صلیب کن فکاں ہے زندگی
جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہر زندگی
اور آزادی میں بحر بکیراں ہے زندگی

آشکار ہے یہ اپنی قوتِ تسخیر سے گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہو زندگی
 قلمِ مستی سے تو ابھرا ہے مانندِ حباب اس زیاں خلعے میں تیرا امتحاں ہو زندگی
 خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو
 پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زہار تو

— ❦ —

”بندے کا خدا ہو جانا“ یہ وہ فقرہ تھا جس پر کفر کے فتوے عائد ہو
 تے رہے اور دارورسن کے پارینہ قصے ہمیشہ تازہ ہوتے رہے۔ ہمارے
 مولوی نے یا تو قرآن کریم کو سمجھا نہ تھا اور اگر سمجھا تھا تو عوام کو اس لئے
 نہ سمجھایا کہ مبادا عوام اس کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اللہ کی تفسیر اللہ کا قانون
 ہے یعنی قانونِ خداوندی کا ہی دوسرا نام خدا ہے چنانچہ جو سوسائٹی
 ان قوانینِ خداوندی کی علمبردار ہوگی وہ ایک طرح کی خدا بن جائیگی جیسا کہ
 خدا نے فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ یہی وہ تڑپ تھی جس
 سے اس خاک میں جان آتی ہے۔

ہو صداقت کیلئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے
 پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 زندگی کی قوتِ پنہاں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے
 خاکِ مشرق پر چمک جائے مثالِ آفتاب تا بدخشاں پھرو ہی لعلِ گراں پیدا کرے
 سوئے گردوں نالہ شہگیر کا بھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازواں پیدا کرے

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

جنی نگاہ بلند ہوئی ہے وہ آسمان کے سائے میں اپنی اپنا ہیں نہیں
ڈھونڈتے۔ مسلمانوں کی عظمت و سطوت رفتہ کے فقہ ایک افتاء
بنکر رہ گئے ہیں۔ دیا تو دنیا تو دمسلمان انگشت بدنداں ہے کہ ان کے
بزرگ گنتی کے آدمی تھے لیکن جس طرف اٹھتے طوفان بنکر اٹھتے اور آندھی
بنکر چھا جلتے۔ انکی شجاعت کی داستانیں الف لیلیٰ کی کہانیاں معلوم ہو
تی ہیں۔ اور باور نہیں ہوتا کہ ۱۴۴۰ سال ہزاروں کے مقابلہ میں نکل
کر کامران و کامیاب کیونکر ہوئے؟ کاش مسلمان کو اس فتمندی
کے راز معلوم ہو جائیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ زمین کی حدود
متعین نہیں کرتے تھے اور نہ ہی غیر اللہ قوتوں کے آگے سر جھکا جاتے
تھے۔ ان کے نزدیک راستے کی قناعتیں گناہ تھیں لیکن یہاں یہ عالم
ہے کہ ایک وقت کی گذر پر قناعت کر کے دوسرے وقت کو خدا
پر سوتپ دیتے ہیں۔

ہمت عالی تو دریا بھلی نہیں کر لی قبول
عینچہ سال غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک؟

————— ❦ —————

ہر نشے کا فطری خاصہ ہے کہ اپنے اندر خارجی تفکرات کو جذب نہیں
کرتا۔ چنانچہ خرد کے تقاضوں نے نشہ کو احسن قرار نہیں دیا۔ نشہ

میرا براست و مانگی توازن پر غالب آتا ہے اور جب دماغی توازن منزلزل ہوتا ہے تو جو اس ٹھکانے سے بے ٹھکانے ہو جاتے ہیں۔ حکومت کا نشہ تمام مادی نشوں سے پر اثر ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکومت کو سلطنت میں تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی امیر الوقت کو سلطان یا شہنشاہ کے لقب سے سرفراز کیا ہے۔ بلکہ ان دو فور چیزوں سے متنفذ ہے۔ حکومت جب تک صرف اللہ کے لئے منظور رہتی ہے اور قوانین حکومت صرف ضابطہ حیات (قانون الہی) تک محدود رہتے ہیں تو نظام حکومت میں کسی قسم کی شیطانیت مداخلت نہیں کرتی۔ لیکن جو یہی یہ نظام غیر فطری دستور کے ماتحت جاتا ہے وراثت ار صنی کی تمام صلاحیتیں مفقود ہوتی جاتی ہیں حتیٰ کہ یہ جام ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ عین اس وقت اسکی آواز شکست سے شور بیدار ہوتا ہے۔

ملک یا کھنوں سے گیامات کی آنکھیں کھل گئیں

حق ترا چشمے عطا کر دست غافل در نگر

ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات

ایشیا والے ہیں اس نکتے سے ابتک پیچر

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے

نیل کے ساحل سے لیکر تا بجاک کا شجر

— ❦ —

اسلام نے حکومت کی صلاحیت کے جائیزے رکھے ہیں۔ خدا

وہ عالم نے اس حکومت کو جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کسی ایک خاندان یا ایک گروہ کے لئے مخصوص نہیں کیا۔ اسلام نے باہمی مشورت کو احسن کہا ہے۔ اور تاکید کی ہے کہ نظام حکومت کے معاملات کو مجلس مشورت میں لے کر لیا کرو۔ اور یہ اسی وقت صورت پذیر ہو سکتی ہے جب نظام مملکت ایک کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ مجلس مشورت کے مشترکہ ہاتھوں میں ہو۔ یہ مشترکہ جماعت از خود ملک کی نمایندہ جماعت ہوتی ہے اور اس کا ہر ممبر اپنے قبیلے کا نمایندہ ہوتا ہے اسی طرز معاشرت کا دوسرا نام جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے علاوہ کی شہنشاہیت کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا اور نہ ہی جائز قرار دیا ہے۔ یہ طرز معاشرت جسکی فلاح و بہبود میں عوام کا زیادہ سے دخل نہیں ہوتا ایک خاندان کے لئے مخصوص ہو کر رہ جاتی ہے۔ عوام انکے تراشیدہ دستور حیات کے آگے سر جھکا دینے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں یہیں سے غیر اللہ کی پرستش کی بنیاد پڑتی ہے اور یہی وہ سلاطین ہیں جو نظام الہیہ کی راہ میں مستعدے تعمیر کرتے ہیں اور یہی امتیاز نسلی قوم کی روح کو کھا جاتا ہے۔

نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی
اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گذر

مسلمان کی بد بختی کی انتہا دیکھئے کہ اپنے زوال کے اسباب کی نوعیت

بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جب تک کوئی شخص اپنی ناکامی کی وجوہات کا
صحیح طور پر جائزہ لیکر ایک نتیجہ پر نہیں پہنچتا وہ اپنی راہوں کا رخ نہیں
بدل سکتا یہی حال ملت اسلامیہ کا ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ خاک کی
انسان اپنے خدا کی زبان کیونکر تھا۔ ۱۶ اسے اپنی معارج کی راہیں بھی
یاد نہیں ہیں یہ ستارے جسکی گردِ راہ تھے۔ حالانکہ قرآن چکار پچار کر
کہہ رہا ہے کہ۔

خدا کے لم یزل کا دست قدرت تو زیاں تو ہے
یقین پیدا کراے غافل کہ مغلوب کمان تو ہے
پرے ہے چرخ نبلی فام سے منزل مسلمان کی
ستارے جسکی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
مکان فانی کہیں آئی ازل تیرا ابد تیرا
خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے
تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہدے
مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہدے

maablib.org

آج یہ امین اعظم اپنی پونجی کو لٹیروں کے خوف سے دوسروں کی
پناہ کا سہارا دے رہا ہے۔ آج یہ معمار جہاں اپنے حریم دل کی تعمیر
مرمت کے لئے مغربی معماروں کی دریوزہ گیری کر رہا ہے۔ اور قرآن
اسے پھر اپنی طرف بلا رہا ہے اور باؤلف بلند کہہ رہا ہے کہ۔

خدا بند عروس لالہ ہے خون جگر تیرا
 تیری نسبت براہی ہے معمار جہاں تو ہے
 تیری فطرت امین ہے ممکنات زندگانی کی
 جہاں کے جو ہر مصنف کا گویا منتخباں وقتے
 جہاں آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر
 بنوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغان وقت ہے
 سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
 لیا جائیگا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

————— ❦ —————

اتحاد - تنظیم اور ہم آہنگی وہ جو ہر میں کہ جن سے قوموں کے
 رعب و داب میں بھلیوں سی چمک بادلوں سی گرج و رطوفانوں
 سا نور سرکشی پیدا ہوتا ہے۔

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی
 اخوت کی جہانگیر سی محبت کی فراوانی
 تہاں رنگ و خون کو لوڑ کر ملت میں گم ہو جا
 نہ لوڑانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی
 مٹا یا قیصر و کسے کے استبداد کو جس نے
 وہ کیا تھا! زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی
 ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں

کہ المانی سے بھی پائت رہ نزنکلا ہے توریانی
جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا
تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامین پیدا

— ۱۱۵ —

تقسیم ہند یعنی وجود پاکستان سے پہلے ہندوستان میں آدل
اول صرف ایک ہی جماعت برسرِ عروج تھی اس کانگریس جماعت
کی روح انقلابی دور کے لئے مضطرب و بیتاب رہا کرتی تھی۔ ہزاروں
جلوس۔ لا انتہا جلسے منعقد ہوتے رہے ۱۸۵۷ء سے انگریزی دور
حکومت کی مخالفت شروع ہوئی۔ حکومت نے اپنی استبدادی
قوتوں سے اس کے غیر مستحکم نصب العین کو پیس پیس کر رکھ دیا۔ لیکن
اس کے برعکس مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمایندہ جماعت پلیٹ فارم
پر آئی اور بغیر کسی شورش و ہنگامے کے اپنی منزل معینہ کی جانب دیوانہ
وار بڑھتی چلی گئی۔ اس کا عزم راسخ اس کے ذوق میں یقین۔ اس کے
یقین میں استحکام اور اس کے ارادوں میں غیر منزل قوتیں کارفرما
ہیں۔ اور حقوڑے ہی عرصہ میں اپنی منزل تک پہنچ گئی دنیا انگشت
بندال رہ گئی لیکن کسی نے کہا۔

غلامی میں نہ کام آتی تھیں شیریں نہ تدبیریں
جو ہودق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

ولایت - بادشاہی - علم اشیا کی جہانگری
یہ سب کیا ہیں؟ فقط اک نکتہ ایمان کی تفسیریں

تمیز بندہ و آقا و ادا دہیت ہے

حذر ہے چہرہ رستاں سخت میں فطرت کی تعزیریں

ساری دنیا محو حیرت ہے کہ مسلم لیگ کے پاس کیا جادو و تھاہو
پچاس برس کی تحریک آزادی (کانگریس) کو کچل کر آگے نکل گئی اور
قائد اعظمؒ کے پاس کیا معجزہ تھا کہ بغیر جلیں بھرے قوم کو کنارے پرے
آئے -

عقابی شان سے بچھٹے تھے جو - بے بال و پر نکلے
ستارے شام کے خونِ شفق میں ڈوب کر نکلے

مسلمان شکست سے متاثر تو ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہار
تے جب تک وہ اس شکست کو فتح مندی میں تبدیل نہیں کر
یتے چین کی نیند نہیں سوتے - وہ کشمکشِ حیات سے برسرِ پیکار
رہتے ہیں -

maablib.org

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں
ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے

ہم اپنی تاریخ پارینہ اور داستانِ عظمتِ دیرینہ کی ورق
گردانی کرتے ہیں تو تحریرِ عروج و زوال کے الفاظ زبانِ واقعا
سے اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں -

یقیناً انفراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے
یہی قوت ہے جو صورتِ تکر تقدیرِ ملت ہے

— — — — —

قرآن کریم نے مومن کو خدا کی ترجیح کی تعلیم دی ہے۔ اخوت کے
راز اس انداز سے نمایاں کر دیے ہیں کہ وہ اپنی دلیل کا دعوہ بن گئے ہیں۔

تو رازِ کن فلک ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
خودی کا رازِ داں ہو جا خدا کا تر جہاں ہو جا
ہوس نے کر دیا ہے ٹکرے ٹکرے نفع النساء کو
اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زبان ہو جا
خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرزندگانی ہے
نکل کر حلقہٴ شام و سحر سے جا وداں ہو جا
مضافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر
شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا
گزر جانے کے سیل تندہ کوہ و بیا باں سے
گلستاںِ راہ میں آئے تو بھوئے نغمہ خواں ہو جا
تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی
نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی

— — — — —

ملتِ اسلامیہ اپنے دستورِ حیات کو ترک کر کے دنیا کے

سامنے کچھ اس انداز سے نادم ہے کہ کھلے بندوں اسلام کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے اور اپنے تئیں مسلمان کہتے ہوئے جھجکتی ہے۔ بیشتر اس کے کہ دیگر اقوام عالم اسکا مذاق اڑائیں یہ خودندامت سے سرنگر یہاں ہو جاتی ہے یہ اس قوم کا حال ہے جو اقوام عالم کو سر بلند و سرفرازی کے طریق سکھانے کے لئے آئی تھی۔ آج اسکی ذوقِ شہمانی پر اہل عرش طنز سے کہتے ہیں۔

تو جو بجلی ہے تو یہ چشک پہناں کب تک
بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر
ہو تیری خاک کے سرفرہ سے تعمیرِ حرم
دل کو ہیگانہ اندازِ کلیسا کی گھر
اس گلستاں میں نہیں جلتے گزرتا چھا
ناز بھی کر تو باندازِ رعشنا کی کر

— — — — —

پیامِ اقبال

اس نظامِ کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے! اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے ہی متعین کیا ہے، اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے یہ اعلان آپ کو قرآن ہی میں ملے گا کہ
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا اَرْضٌ جَمِیْعًا ۝

جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے ۔ چو کچھ ان پستیوں اور بلندیوں
 میں ہے سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے ۔
 یہ تو اس کائنات سے متعلق ہے ۔ لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی
 آگے جاتا ہے (اسکا ذکر آگے چل کر آئے گا) حضرت علامہ انسان کی
 گزری ہوئی کہانیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ
 وہ ایک نظری سی شے ہے ۔ ہماری ”آج“ کی دنیا پر اسکا کچھ زیادہ اثر
 نہیں پڑتا اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ

خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیلئے ؟

قرآن کریم کوئی علم الحیات ر
 (کی چیز نہیں کہ اس
 میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی ہو بایں ہمہ جہاں کہیں بھی تخلیق انسانی
 کا ذکر اس میں آگیا ہے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے ۔ جس پر انسان
 اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا ۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے
 قرآن میں نبؤ اور ضمنا جہاں جہاں انکا ذکر آگیا ہے وہ ایک حقیقت ثابتہ
 ہے ہو نہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس نتیجہ پر پہنچیں ۔ قرآن اس کے
 خلاف ہو بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو ۔ محض قیاس
 آرائی ہی نہ ہو ۔ انسانی انکشاف ہے کیا ! یہی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت
 پر پردہ پڑا ہوا تھا ۔ وہ نظروں سے اوجھل تھی ۔ انسانی کرد و کاوش
 نے وہ پردہ اٹھا دیا ۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی اسی کو انکشاف
 کہتے ہیں ۔ اثر اس فضا میں موجو د تھا ۔ بجلی کی لہریں یہیں تڑپ رہی تھیں

اتنا ہی تھا کہ پہلے نگاہ سے اوجھل نہیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں
 لیکن خدا وہ ہے جسے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر یہ چھپی ہوتی ہیں
 تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ خدا کی
 نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس لئے جہاں کہیں خدا انکا
 ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو
 اسکی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ
 انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان باہمی متضاد ہوں۔
 جہاں کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے جسے وہ
 حقیقت سمجھ رہا ہے۔ قیاس آرائی ہے کہ جب حقیقت۔ حقیقت ہو کر
 سامنے آجائے گی تو وہ وہی گی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے والے نے
 اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اس نظریہ ارتقاء کو لیجئے جو دورِ حاضرہ
 کے انکشافات میں ایک معرکہ الاراکار نامہ سمجھا جاتا ہے، اس نظریہ میں
 جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی ہیں جنکا ذکر قرآن
 کریم میں موجود ہے اور جنکی روشنی میں اسلامی مفکرین۔ مثل فارابی۔
 اور ابن مسکویہ نے ویلیس اور ڈارون سے کہیں پہلے ان نظریوں کی
 داغ بیل ڈال دی تھی۔ (نظریہ ارتقاء اور قرآن کریم ایک جدانہ بحث ہے۔
 اسی طرح مثلاً فلکیات کو لیجئے جو کچھ گیلو اور کوپرنیکس نے اپنی آنکھوں سے بذریعہ دور
 بین دیکھ کر کہا اور جسپر آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے قرآن کریم نے چودہ سو برس
 پیشتر ہی کچھ کہہ دیا تھا، یا اس تخیلی ارض و سما کے متعلق جو کچھ سائنس کے (باقی صفحہ ۲۴ پر)

جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا، لیکن یورپ کے حکما اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقاء بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتداء قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے منزل تو ابھی شروع ہوئی ہے انسان کی موت اس سلسلہ ارتقاء کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتدا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سلسلہ ارتقاء میں جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں ہنقابہ پھل منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے اس میں تعقل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔ ان کی اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حیوانات میں ایک حریف سی حد تک عقل و شعور آجاتا ہے اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آجاتی ہے۔ شعور و ادراک، جذبات، احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقاء کی ہر کڑی میں "مادیت" سے کسی "غیر مادیت" کی طرف قدم اٹھتا ہے "خاکی" سے کچھ "لوری"۔

بقیہ ص ۲۰۳ - انکشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے

لیکن مشکل تو یہ ہے کہ قرآن کو تو مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں۔

سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند یہ "غیر مادی" عنصر داسے ایسا ہی کہنا چاہیے کیونکہ
 اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا، انسان میں اگر نمایاں ہو گیا
 ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ عنصر ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے، لہذا یہ
 نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے اسکا آگے بڑھنا ضروری ہے
 اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں جانکر یورپ کے علما، اور ایک
 مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک
 مسلسل شے ہے اور موت اسکا خاتمہ نہیں کر دیتی، بلکہ شب تیرہ و تار
 کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے، مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی
 ہے یہ عقل و خرد۔ یہ شعور اور اک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے
 میں ہی پیدا ہوتی ہے لہذا یہ سلسلہ ارتقا جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیر
 گی و رخشندگی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جنکے اس منزل میں
 اعمال صالح ہوئے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں
 کہ وہ اس سے اگلی زندگی اس کے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع
 زندگی بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں جسے جنت کہتے
 ہیں۔ جنکے اعمال انہیں اس (صالح) نہیں بنائیں گے
 وہ سلسلہ ارتقا کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے، وہیں روک
 دیئے جائیں گے یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو
 انسانی خمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سفور لینے دیجئے
 پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔ "انسان کا مستقبل" یہ ہے وہ موضوع

جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہٴ ماسک ہے فرماتے ہیں :-
 یکے در معنی آدم نگر از من چہ می پری ہنوز اندر طبیعتی خلد موزوں شود در نے
 پناں موزوں شود ایں پیش پا افتادہ مضمونے کہ نیردان دل از تاثیر او پر خوں شود در نے
 اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے اسکے لئے اس
 داستان حقیقت کشاکش کو دیکھئے جو تخلیقِ آدم کے باب میں پہلے ہی پارہ
 میں مثیلاً بیان کی گئی ہے ، اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب
 ہے ۔ حضرت آدم گویا تمام نوع انسانی کے نمائندہ ہیں فرشتوں
 سے کہا جاتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۔ میں دنیا میں ایک
 خلیفہ بنانے والا ہوں ۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس ہوئی
 آب و گل کو غور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے تھینے اور
 آگ کی پٹکاریاں نظر آتی ہیں ۔ عرض کرتے ہیں کہ بارِ آلاء ! یہ فتنہ
 سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض !! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ
 ہم ہی نظر آتے ہیں ۔ کہ تَحْسِبُ نُسْبَتَ مُحَمَّدٍ لَّکَ وَنَقَدَ لَکَ ہِم تَبْرِی حَمْدُ
 ثنا کرتے ہیں اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے
 ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے ۔ خلاقِ فطرت کے چہرے پر ایک حسین ہنسم
 نے گل فشانی کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلِمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں جانتا ہوں ۔ کہ
 یہ مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے ، اور ختم کیا ہو ۔ لیکن اتنا کہ کہ فرشتوں
 کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا ۔ بلکہ اسکے ثبوت میں عظمتِ آدم کی ایک جھلک
 بھی دکھا دی ، اسے علم الاشیاء ، علم الفطرت عطا کیا گیا اور فرشتوں

سے پوچھا کہ تم بھی اسکی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گردنیں جھکا دیں اور عرض کیا نہ حضور! لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین یہ عظمتوں کا پتلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ، اب سوائے اعتراضِ حقیقت کے چارہ کیا تھا، وہ جھکے اور بار بار جھکے۔
حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

کجا نور سے کہ غیب از قاصد سے چیز سے مکی داند
کجا خاک کے در آغوشِ دار و آسمانے را

بالِ جبریل میں فرماتے ہیں۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے

جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر، نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بحالائے، ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے ہوا نہ رہے، تو انسان بھی نہ رہے، پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔
اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں اسکی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس

کی خاطر ہے یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس سے کسی بلند و بالا تر مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور یہی چیز اسے نظام کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ شرف اجتناب۔ یہ امتیاز و خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ہی نہیں حاصل ہو جاتی اسکے لئے ایک "یقین کامل" اور "عمل سہم کی ضرورت ہے۔ جب کسی قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ "خیر امت" بن جاتی ہے اس کو حزب اللہ اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جماعت۔ اس حزب اللہ کا مقام کس درجہ بلند ہو گا اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں :-

اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتار طلسم مایع مقدار می ہے تو
دیکھ تو پوشیدہ تھم میں شوکت طوقاں بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تنگ
تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے

maablib.org

maablib.org

دعائے خلیل

اقبال اور قرآن

”اور (دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا) جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں چُن رہا تھا۔ اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ (ان کے ہاتھ تو پتھر چٹنے میں مصروف تھے اور دل اور زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ)

اے پروردگار۔ ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تاکہ یہ دنیا میں تیری توحید کا مظہر اور وحدت انسانیت کا مرکز بن سکے۔ تو ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بلاشبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار۔ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلم (یعنی تیرے قوانین کے اطاعت گزار) ہو جائیں اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا ہو جو تیرے قوانین کی محکم و مطیع ہو۔ اور اس کے سوا کسی اور کے حکموں کے سامنے سر نہ جھکائے۔ خدا یا ہمیں اس محکومیت کی اطاعت کے صحیح انداز و طریق (نظام دین) بتا دے اور اس باب میں ہم سے اگر کوئی سہو یا فرو گذاشت ہو جائے تو اسے (و فور حسانات کی تو توں سے) درگزر فرما دے کہ

بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے۔“

”اور خدا یا ایسا کیجیو کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک

رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو۔ وہ تیرے احکام سے لوگوں کو

آگاہ کرے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ان کے جوہر انسانیّت کو

بالیدگی عطا کرے۔ یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ ۱۳۷۵-۱۳۹۲

حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا اپنی آنے والی نسلوں کے لئے مانگی۔ اس دعا میں دنیاوی حکومت۔ رزق اور جاہ و جلال کی کہیں آرزو نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن ہی کے

فیصلے ہیں کہ بغیر قوت کے کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ

پھر اس قوت و غلبہ کی تمنا کیوں نہیں کی گئی! جواب نہایت آسان ہے دعا معراج انسا

نیت اور شرف انسانیّت کی مانگی گئی ہے۔ معراج انسانیّت ایک دائرہ ہے جس کے

اندرون و دنیا کی تمام عظمتیں محدود ہیں۔ اور یہ تمام عظمتیں ایک حفاظت خودی سے

مبتسر آتی ہیں۔ خودی نام ہے اپنی اور اپنے اس جوہر کی حفاظت کا جو صرف

انسان کو عطا ہوا ہے۔ اور اس جوہر کا عمل ہے نصب العین کے حصول کی خاطر

سعی پیہم۔ مسلسل اور مستقل۔ حضرت علامہ اقبالؒ نے اسی معراج کی علت اور علت

کی تشریح فرمائی ہے۔ ارفعانِ جبار میں ارشاد ہے کہ :-

خودی ہے زندہ تو ہے موت اک مقام حیات

کہ عشقِ موت سے کرتا ہے امتحانِ ثبات

خودی ہے زندہ تو دیر یا ہے بیکرا نہ ترا !!!
 تیرے فراق میں مضطرب ہے موجِ نیل و فرات
 خودی ہے مردہ تو مانسدا کاہ پیشِ نسیم !!
 خودی ہے زندہ تو سلطانِ جملہ موجودات
 نگاہِ ایک تجلی سے ہے اگر محسوس !!
 دو صد ہزار تجلی تلافیِ مافات !!
 مقامِ بندہ مومن کا ہے درجے پہر
 زمین سے تا بہ ثریا تمام لات و منات
 حریمِ ذات ہے اس کا نشمینِ ابدی
 نہ تیر خاکِ لحد ہے نہ جلوہ گاہِ خفات

آرزو کے کلیم

”اور جب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ خدایا اس زندگی میں
 بھی ہمارے لئے اچھائی نکھدے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لئے
 اچھائی کر۔ ہم تری طرف لوٹ آئے۔“

”اللہ نے فرمایا۔ میرے عذاب کا تو یہ حال ہے کہ وہ میرے
 قانونِ مشیت کے مطابق ہی آتا ہے (یونہی نہیں آجاتا) باقی رہی

رحمت۔ سودہ ہر شے پر چھانی ہوئی ہے۔ اس میں اس رحمت کو
 ان لوگوں کے لئے مقدر کردوں گا جو برائیوں سے بچیں گے اور
 زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو میرے قوانین پر ایمان لائیں گے۔
 جو رسول کی پیروی کریں گے کہ نبی امی ہو گا اور اس کے ظہور کی خبر
 اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں معروف
 کا حکم دے گا۔ منکر سے روکے گا۔ طہہاتِ حلال کرے گا خبیات
 حرام قرار دے گا۔ اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے نیچے وہ
 دبے ہوئے ہوں گے۔ اور ان پھندوں سے وہ نکالے گا جن
 میں وہ گرفتار رہیں گے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور
 تمام مخالفانہ قوتوں کی روک تھام کریں گے اور (تمکین دیں گے
 لئے) اس کی مدد کریں گے اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو
 اس کے ساتھ بھیجی جائے گی۔ سو وہی لوگ کامیابی پانے والے
 ہوں گے۔“

۱۵۴-۱۵۵

حضرت موسیٰ کو جو خدا کی جانب سے جواب ملا وہ صاف اور کھلا ہوا بیان
 ہے کہ رسول ایک روشنی لے کر تشریف فرما ہوں گے چنانچہ جو لوگ اس
 روشنی کو دیکھنے کی آنکھ رکھیں گے وہ اس پر ایمان لائیں گے یعنی نورِ رسول اللہ
 کو تسلیم کریں گے سو نجات انہی کے لئے ہے لیکن جو تعصب یا کسی اور وجہ

سے عقل و بصیرت کی تنگ دامانی پر اکتفا کریں گے وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتے حالانکہ
تجلی کی فراوانی موجود ہوگی۔

خرد کی تنگ دامانی سے فریاد
تجلی کی فراوانی سے فریاد

گوارہ ہے اسے نظارہ غیر
نگہ کی ناسلمانی سے فریاد

اپنی کہانی

تاریخ کی یادداشتیں اس پر شاہد ہیں کہ چودہ سو سال پیشتر دنیا کا یہ نقشہ
تھا کہ شجر زندگی کی ہر شاخ سے مٹی خشک ہو چکی تھی۔ تہذیب و تمدن کے
پھول وحشت و بربریت کی بادِ سموم سے مرجھا چکے تھے حسنِ عمل کے زندگی
بخش چشمے خشک ہو چکے تھے زمین پر جو ہر انسانیت کی سرسبزی و شادابی کا نشان
تک باقی نہ تھا۔ اخلاق کے حدود تو باقی تھے لیکن فصلیں اجر چکی تھیں۔

اس وسیع زمین پر انسان کو زندگی کا نشان اور تازگی کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ زمین
پر بسنے والے یا یوں ہو کر آسمان کی جانب تک رہے تھے۔ چنانچہ فطرت کا تقاضا
تھا کہ ان کی پرکار سنی جاتی۔ اور خزاں کو پھر شگفتگی میں بدل دیا جاتا۔ رب دو جہاں
نے انسانوں کی اس بستی میں حضرت محمدؐ کو پیدا کیا۔ انسانیت کی مرجھائی ہوئی

کھیتیاں پہلہلا کھتیں۔ ہم وہی تھے جن کے ہر کرم نے خزاں کے دامن کو پھولوں
سے بھر دیا اور آج بھی وہی ہم ہیں کہ اپنی نگاہ سے اپنا راستہ بھی نہیں دیکھ
سکتے۔

کہن ہنگامہ ہائے آرزو سرد
کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد
بتوں کو میری لادینی مبارک
کہ ہے آج آتش اللہ ہو سرد

شکست بتکہ

مرد مومن شمشیر بخت ہوا۔ توحید کا دور آیا۔ دنیا کے صنم کدوؤں کے بت
پاش پاش ہو گئے۔ شیاطین نے پہاڑوں میں جا کر منہ چھپا لیا۔ جو رو استبداد
کی ہر طاغوتی قوت رو پوش ہونے لگی۔ دنیا سے باطل کی تاریکیاں دور ہونے
لگیں کہ اس آفتاب عالم تاب کا طلوع ہوا جس کے بھینبے والے نے است
جگمگا تا چراغ کہہ کر پکارا۔ دور انسانیت نے اغلال و سلاسل کو ایک ایک کر کے
توڑ دیا۔ احبار و رہبان کی برہمنیت کے اطواق و سلاسل قیصر و کسریٰ کی زنجیریں۔
توہم پرستی کی بھیرت سوز بندشیں ختم ہوئیں۔ انسان ایک بار پھر زمین پر سر اُٹھانے
کر کے چلنے لگا۔ عقل کو عشق کا جنوں ملا۔ فقر کو شکوہ خسروی عطا ہوا۔ بادشاہی کو

استغنائے قلندری عنایت ہوا۔ مسلمان خود تقدیر یزدان بن گیا۔ اور اس مردِ مومن نے دوسروں کو یہ کہہ کر جھنجھوڑا کہ۔

تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟

خودی تیری سلساں کیوں نہیں ہے؟

عجب ہے شکوہ تقدیر یزدان !!

تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے؟

حریمِ شباب

ظہورِ رسالت مآب کا وقت آیا۔ صحیفہ فطرت حریمِ شباب میں آگئی وادیِ بطنیا کے صحنِ گلستاں پر بہار آگئی۔ ہر وقت مسرتوں کے چشمے ابلنے لگے۔ چاند سکرایا ستارے ہنسے۔ آسمان سے نور کی بارش ہوئی۔ فلک تعظیم کے لئے جھک گیا۔ زمین نے اپنی خاک آلود پیشانی سجدوں سے اٹھائی کہ آج اُس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آگیا تھا۔ صحرا سے حجاز کے ذرتے جگمگا اٹھے۔ مکہ کی گلیوں کا نصیب جاگ اٹھا۔ ظہورِ رسالت سے اسلام کا ظہور ہوا۔ توحید کا اعلان ہوا۔ انسان نے انسانیت کا چہرہ دیکھا۔ زمین و آسمان میں تہنیت کے غلغلے بلند ہوئے۔ فرشتوں نے زمزمہ تبریک گایا۔ حضرت آمنہؓ کے گھر کو مقدس قندیلوں نے چراغاں کیا۔ کائنات کے ذرے چمک اٹھے۔ جب رہبرِ عظم نے زمانے کو یہ سبق

خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے
 جہاں روشن ہے نورِ لالہ سے !
 فقط ایک گردشِ شام و سحر ہے !
 اگر دیکھیں فردغِ مہر و ماہ سے

رحمتہ للعالمین

یہ آنے والا رحمتہ للعالمین بن کر آیا۔ اور اپنے ساتھ ایسا نظامِ عدل لایا
 جو انسان کو دنیا بھر کی غلامی سے آزادی دلانے کا کفیل تھا۔ اسی محمدؐ کی وساطت
 سے کتابِ مہدیں کی تعلیم عام ہوئی۔ یہ روشنی جس مقام میں بھی تھی وہ اسی
 تبدیلِ آسمانی کی کوئی نہ کوئی کرن تھی۔ جو قلبِ محمدیؐ میں اتاری گئی۔ یہ گلدستہ
 جو مخرابِ کعبہ میں رکھا گیا اس کے پھولوں میں بھی وہی بوئے وحدت تھی۔ جس
 کے سوا دوسرے کی اطاعت حرام ہے۔ آپؐ سے پہلے جس قدر بھی انبیاءِ کرام
 آئے انہوں نے اُسی ایک اللہ کی تعلیم عام کر دی اور محمدؐ کا پیکرِ جلال و جمال بھی
 انہی بکھرے ہوئے موتیوں کا حسین مجموعہ ہے۔ وہ ہستیاں تھیں یہ پھول تھا۔
 وہ درے تھے یہ چٹان تھی۔ وہ قطرے تھے یہ سمندر تھا۔ وہ ابتداء تھی یہ انتہا
 تھا۔ اس انتہا نے پھر وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور انسان کو اس کے جوہر

سے روشناس کراتے ہوئے فرمایا کہ ۔
 کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر
 کبھی دریا کے سینے میں اتر کر

کبھی دریا کے ساحل سے گذر کر
 مقام اپنی خودی کا فاش تر کر

اسرار آدمیت

ظاہر حرا کی تنہائیوں میں حضور کی مستکفانہ زندگی ایک انفرادی تجربہ گاہ
 کی زندگی تھی۔ لیکن جب حقیقت نے آپ پر کمالاً اپنا انکشاف کیا تو
 اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ آپ اس کیفیت دستی کے عالم میں جذب ہو کر
 خلوت گزینی کی زندگی اور فادیمہ نشینی کا طریق اختیار کر لیتے۔ رموز کائنات
 اور اسرار آدمیت کے پردے اٹھ جانے سے آپ کو خود آگاہی و خود شناسی
 کی متاع بے بہا مل گئی۔ سب سے پہلے اُس غیر فطری زندگی پر نظر گئی جو
 سدیوں سے انسانی غلامی میں جکڑی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی آپ نے
 تمام قوموں کو یہ سبق دیا کہ :-

گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو
 مٹھ مٹھاتا ہے جہاں چار سو درنگ ہو

پاک ہوتا ہے ظن و تخمین سے انسان کا ضمیر
 کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو
 وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں
 عشق سینا ہے انہیں لے سوزن و تارِ رُفُو

ضربتِ پیہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش
 حاکمیت کا بت سنگیں دل و آئینہ رو
 اللہ تعالیٰ نے مومن کے متعلق فرمایا کہ :-

”یہ وہی حجت ہے جس کا تمہیں ان اعمال صالح کی وجہ سے وارث
 قرار دیا گیا ہے“ ۵ (۲۲۲/۲۲)

آج دنیا بھی ہے اور دنیا میں مسلمان بھی ہیں اس کے باوجود
 ملکیت اور سرمایہ داری نے انسانوں کی گردنوں میں اپنی چیرہ دستیوں کے
 طوق پہنار کھے ہیں۔ کفر و باطل نے انسان اور خدا کے درمیان دیواریں عائل
 کر رکھی ہیں۔ نظامِ عالم و رحمِ برہم ہو چکا ہے نوعِ انسان وحدتِ خلق کا بنیادی
 اصول بھلا کر رنگِ نسل۔ وطن اور زبان کی غیر فطری حدود سے ٹکڑے
 ٹکڑے ہو چکی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ مسلمان اپنے مقامات کو
 کھو بیٹھا ہے اپنی بلندی سے گر چکا ہے ورنہ

رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات
 ہر چند کہ مشہور نہیں ان کے کرامات
 خود گیر و خود داری و گلبانگ انا طق !!
 آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اسکے مقامات
 محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ دست
 خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ و مفاجات

عشق و مستی

حضرت ابراہیمؑ کو دھمکی دی گئی کہ اگر اپنی روش سے باز نہ آؤ گے تو
 قتل کئے جاؤ گے۔ یا زندہ جلا دیئے جاؤ گے۔

”تو ابراہیمؑ کی قوم کا (اس کے سوا) کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہنے

لگے کہ (یہ یوں باز نہیں آئے گا) اسے قتل کر ڈالو یا (آگ میں جلا دو)

چنانچہ (انہوں نے ابراہیمؑ کو سچ مچ) آگ میں جھونک دیا مگر خدا نے

اُسے آگ سے بچا لیا۔ (آگ اُسے کوئی گزند نہ پہنچا سکی) بلاشبہ

اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو خدا کی حفاظت پر ایمان رکھتے

ہیں بڑی بڑی فشانیاں پوشیدہ ہیں۔“ ۲۵/۲۶

اس ایک مثال سے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مومن کو اعلانِ توحید

سے کوئی قوت کوئی جبر اور کوئی استبداد روک نہیں سکتا۔ وہ موت تکلیف
 اور گزند کے خوف سے کسی غار میں نہیں چلے گئے تھے۔ خانقاہ کے حجرہ میں
 بند نہیں ہو گئے تھے۔ رہبانیت اختیار نہیں کر لی تھی۔ کسی طاغوتی قوت سے
 دب کر نہیں رہ گئے تھے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے
 کوئی جماعت نہیں ہے۔ کوئی اکثریت نہیں ہے اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے
 کہ وہ اس وقت ایک محکوم کی حیثیت سے تھے۔ قانون ان کا نہیں تھا حکومت
 ان کی نہیں تھی۔ زمین ان کی نہیں تھی سلطنت ان کی نہیں تھی۔ وہ خود عالم
 سلطان نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ اور
 آج یہ عالم ہے کہ حکومت اپنی ہے۔ قانون اپنا ہے زمین اپنی ہے۔ ملک
 اپنا ہے۔ اور آج مورخہ جیل ۲۲ کو روڈ نامہ جنگ میں اعلان ہوتا ہے کہ
 گاندھی کا بت کسی وجہ سے اکھڑ کر گر گیا ہے حکومت کو اس کا افسوس ہے
 حکومت اس کی تعمیر میں فکر مند ہے اور بہت جلد دوبارہ اس بت کو اسدلی
 حکومت کی آزادیت میں نصب دیا جائیگا۔ دوسری طرف اقبال کا یہ اعلان ہے کہ

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شہیری

کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دیگری

تیرے دین و ادب سے آرہی ہے بوئے بہانی

یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری

شیاطینِ ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جلوہ
کہ خود نخیر کے دل میں ہو پیدا ذوقِ نخیری

بے نیاز

جب فرعون کو معلوم ہوا کہ میرے خلق سے کٹ کر کچھ لوگ موسیٰ پر
ایمان لے آئے ہیں تو فرعون نے ایک روز انہیں اپنے جاہ و جلال کے دربار
میں بلایا اور کہا۔

”تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا
سردار ہے جس نے تمہیں ببار و سکھایا ہے۔ اچھا۔ دیکھو میں کیا کرتا
ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا۔ اور کھجور
کے تنوں پر سولی دوں گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں کون
سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔“ ۲۱

اس سے پہلے ان کے دلوں کے آئینے کفر و باطل کے گرد و غبار سے
اٹے پڑے تھے اور اس قدر مونی ہتہ جم گئی تھی کہ آئینے کے جوہر چھپ کر رہ
گئے تھے اس لئے انہیں خود کی نظر نہیں آرہی تھی۔ لیکن جب ایمان کے ابرِ رحمت
نے دھو کر صاف و شفاف کر دیا تو جوہر چمک گئے اور خودی کا وہود صاف نظر
آئے لگا۔ فرعون کی غضبناک باتیں سن کر وہ کانپ نہیں گئے تھے بلکہ مضحکہ اڑا رہے

تھے۔ اور اپنی ایمانی قوتوں کے سامنے اس کی طاغوتی قوتوں کو خس و خاشاک
سے زیادہ نہیں سمجھ رہے تھے ان کی خاموش زبانیں کہہ رہی تھیں کہ ہمارے
ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے دل کے رشتے نہیں کٹ سکتے۔ ظلم کرو تا کہ ستم کا
پیما نہ لبریز ہو کر چھلک جائے۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے آفاق بھی سرنگوں
تھے۔

کھلا جب چین میں کتب خانہ گل
نہ کام آیا ملا کو علم کتانی!
متانت شکن تھی ہوائے بہاراں
غزلخواں ہوا پیر کب اندرابی!
کہا لالہ آتشیں پیرہن لے
کہ اسرار جاں کی ہوں میں بے حجابی

سمجھتا ہے جو موت خواب لحد کو

نہاں اس کی تعمیر میں ہے خرابی

نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا

نہیں زندگی مستی و نیم خوابی !!!

چہروں پر بنیادوں کے استار دیکھ کر فرعون کی فرعونیت تلملا اٹھی جو داس

کی رگوں میں فولاد بگل گیا۔ اُس نے اس سے بھی زیادہ سخت دھکیوں پر

رگانی۔ لیکن خدا کے مختصر سے لشکر نے جواب دیا کہ جب ہم محکوم و غلام تھے ہماری
 رگیں ریشم سے زیادہ نرم تھیں انہیں جھک جانے میں کوئی تکلیف محسوس نہ
 ہوتی تھی۔ اور انہیں جھکانے کے لئے کسی استنش و حرارت کی بھی ضرورت
 نہ تھی لیکن اب دہ رگیں چٹان کے پتھروں کی طرح سخت ہو گئی ہیں جن پر
 تمہارے تیشے بھی کند ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے قلندرانہ ارادوں
 سے طاغوتی قوتوں کو پیغام دیا کہ :-

آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ
 محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک
 محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نوسید
 آزاد کا دل زندہ و پُر سوز و طرب ناک
 آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم
 محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ غم ناک !!
 محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروءت
 ہر چند کہ منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک

ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش
 وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک

پھر اس چھوٹی ٹسی جماعت نے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی خود توحید

کی علمبردار ہو گئی ٹھیک اس وقت فرعون کی طرف سے انہیں بہکانے کے لئے ایک منظم سازش شروع ہوئی۔ فرعون نے کچھ آدمی ایسے پیدا کئے جو بظاہر حضرت موسیٰ کے حلقے میں جا ملے اور اندرونی طور پر ایمان والوں کو بہکانا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کچھ ایسے لوگ جن کا محکم نہیں تھا کھٹاکر فرعون سے جا ملے لیکن جلد ہی حقیقت سے آگاہ ہو کر توبہ کئے دروازے پر جھک گئے۔ اور پکار پکار کر کہنے لگے۔

تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ
کوئی بتاتے یہ مسجد ہے یا کہ بت خانہ

یہ راز ہم سے چھپایا ہے میرا غفلت

کہ خود حرم ہے چراغِ حرم کا پروانہ

طلسمِ بخبری کا فری و دہی واری!

حدیثِ شیخ و برہنِ فسوں و افسانہ

نصیبِ خطِ ہویا رب وہ بندہ درویش

کہ جس کے فقر میں انداز ہوں حکیمانہ

چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھوں سے کبتک

گہر ہیں آبِ دل کے تمام یک دانہ

اسلام کیا ہے

اقبال اور قرآن

قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی تعریف میں فرمایا کہ :-

”اور پھر اس آدمی سے بہتر دین رکھنے والا کون آسکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرِ اطاعت جھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہو اور اس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی بھی کی جو صرف خدا ہی کے لئے ہو رہا تھا۔ اور (یہ واقعہ ہے کہ) اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست مخلص بنالیا تھا (جس سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے)۔“ ۵ ۱۳۵

اس سے ثابت ہوا کہ خدا کا دوست مخلص بن جانا ”مسلم“ ہے اور اس

طریق کا نام ”اسلام“ ہے۔ یعنی اپنی تمام خواہشات اور ارادوں کو احکامِ آہیہ کے ماتحت کر دینا۔ اس سے بہتر مسلک اور کون سا ہو سکتا ہے ؟

آپ اس جمال کی چاہے جس قدر طویل شرح کیوں نہ کرتے چلے جائیں لیکن نقطہ ماسکہ یہی مسلک ہے اور اس -

جب کسی قوم کے افراد خدا کے مخلص و دوست بن جائیں تو پھر اس قوم کی قوتوں کا کیا حساب ؟ ارادوں کا کیا ٹھکانہ ؟

درحقیقت وہ قوم خدا کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ خدا کے ارادوں کی تعمیل کی کفیل ہوتی ہے۔ پھر یہ کائنات اور کائنات کی تجلیات ان کے تابع فرمان

ہوتی ہیں۔ یہ قوم طلوع آفتاب کے ساتھ کسی مقام پر ہوتی ہے تو غروبِ آفتاب کے وقت کسی دوسرے مقام پر ہوتی ہے۔

نشاں یہی ہیں زمانے میں زندہ قوموں کے
کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں !
کمالِ صدق و مروت ہے زندگی ان کی !
معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں
قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال !!!
یہ اُمتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں !!!
خودی سے مردِ خود آگاہ کا جمال و جلال
کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں

جب یہ خدا کا لشکرِ خدا کی حفاظت ہیں شمشیرِ بکف اور کفنِ بدوش میلان کا
میں نکلتا ہے تو ان کی ہیبت اور ان کے ارادوں کے استقلال سے آسمان
بھی ہتھرا اٹھتا ہے۔ maablib.org

دگرگوں جہاں ان کے زورِ عمل سے
بڑے معرکے زندہ قوموں نے مارے
منجم کی تقویم فردا سے باطل !
گرے آسمان سے پرانے ستارے

خمیرِ جہاں اس قدر آشیں ہے
کہ دریا کی موجوں سے ٹوٹے ستارے

زمین تنگ نہیں ہے

حضرت ابراہیمؑ جب آگ سے محفوظ رہے تو اس قوم نے اسے جادو کا اثر سمجھا اور ایمان نہ لائے کیونکہ فسادِ قلبی بے حد شدید ہو چکی تھی۔ اب حضرت ابراہیمؑ نے اس زمینِ شور کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ کے والد نے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے بتوں کی مذمت سے باز نہ آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا تو آپ نے فرمایا کہ :-

”میں نے تم سب کو چھوڑا۔ اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے

ہو۔ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔ پھر جب ابراہیمؑ ان لوگوں سے اور ان سب سے جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے الگ ہو گیا۔ تو ہم نے (اس کی نسل میں برکت دی اور) اسے اسحاق

اور (اسحاق کا بیٹا) یعقوب عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبوت دی تھی۔ اور اپنی بخشش کی رحمت سے سرفراز کیا تھا۔ نیز ان سب کے لئے سچائی کی صدائیں بلند کر دیں۔ (جو کبھی

۱۹
۵۵-۴۸

خاموش ہونے والی نہیں) - ۵ -

۵ غلام قوموں کے علم و عرفان کی ہے یہی رمز آشکارا!
زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضا کے گردن ہی بے کرانہ

داستانِ یوسفؑ

حضرت یوسفؑ نے اپنے باپ حضرت یعقوبؑ سے اپنا خواب بیان

فرمایا کہ :-

”اے میرے باپ میں نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے
ہیں اور سورج اور چاند - اور یہ دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے

ہیں - ۱۲ -

بیٹے کا یہ خواب سنکر باپ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی - باپ کو معلوم

تھا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دولت سے اس خاندان کو

نوازا ہے - مشفق باپ نے محبوب بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا -

”باپ نے کہا - اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کا حال اپنے

بھائیوں سے نہ کہہ دیجیو - کہ وہ تیرے خلاف کسی منصوبے کی

تدبیریں کرنے لگیں گے - ۵ (۱۳)

اور پھر مشفق باپ نے خاندان کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ہونہار بیٹے کو تعلیم دی کہ -

نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد
ہوئے سیر مثال نسیم پیدا کر

ہزار چشمے تیرے سنگِ راہ سے پھوٹے
خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر
جب بھائیوں کو علم ہوا کہ یوسف ایک روز ان سب سے فضیلت حاصل
کرنے والا ہے تو حسد کی آگ تیز ہو گئی۔ وہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کا بھائی
بہ لحاظ عمر چھوٹا ہو کر بہ لحاظ فضیلت بہت بلند ہو جائے۔ انہوں نے ایک منظم
سازش کی۔

”اور جب ایسا ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں ملے۔ اور

کہنے لگے۔ ہمارے باپ کو یوسف اور اس کا بھائی بن یا مین ہم
سب سے زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں۔

اور یقیناً ہمارا باپ اس معاملے میں غلطی پر ہے۔“ $\frac{12}{9-8}$

”پس بہتر یہ ہے کہ یوسف کو مار ڈالیں یا کسی جگہ پھینک آئیں تاکہ

ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے اور اس کے نکل

جانے کے بعد ہمارے سارے کام سدھر جائیں۔“

جب یہ سازش طے پا گئی۔ تو سب مل کر باپ کے حضور میں پہنچے۔
 ”تب سب مل کر باپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ اے
 ہمارے باپ کیوں آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں
 کرتے؟ اور ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے؟ حالانکہ ہم
 سب اس کے دل سے خیر خواہ ہیں کل ہمارے ساتھ اُسے جنگل
 میں جانے دیں کہ کھیلے کودے اور کھائے پیئے۔ ہم اس کی
 حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔“ (۱۱-۱۲)

باپ کا دل دھڑک گیا اور بیٹوں کے ارادوں پر ایک نظر ڈالی اور دل
 میں کہا کہ :-

زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا

تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی

باپ نے انہیں صاف صاف تو نہ کہا اور اس طرح کہا کہ :-

”یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ تم اُسے اپنے ہمراہ لے جاؤ اور

میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑ یا کھا جائے۔“ (۱۲-۱۳)

بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ناممکن ہے کہ ہمارے وجود کی میں کوئی جنگلی

ورندہ یوسف پر غالب آجائے۔ پھر ہم تو نیکے ہوئے۔ اس کے بعد بھائی

یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور خفیہ تجویز کے مطابق جا کر اندر سے کنوئیں میں

ڈال دیا۔ یوسف اس تاریک کنویں میں گھبرائے اور سوچا کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ دل لے جواب دیا۔

تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن
کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکرِ خاکی

اذانِ بلالؓ

میدانِ جنگ میں اکثر ایسا ہوا کہ مقابل کی دو صفوں میں ایک طرف ..
رسول اللہؐ اور آپ کی جماعت اور دوسری طرف اپنی کے عزیز و اقارب
رشتہ دار۔ ہم وطن۔ ہم رنگ و ہم نسل ہوتے۔ اپنی لوگوں کو خدا نے پر اسے کہا
ہے۔ خدا کے نزدیک پر ایا وہی ہے۔ حضرت بلالؓ جنت کے رہنے والے
تھے۔ نہ ہم وطن۔ نہ ہم نسل۔ نہ ہم رنگ تھے۔ لیکن اپنے اس لئے ہو گئے کہ
صاحبِ ایمان ہو گئے۔ ایمان ہی آدمی کو شرفِ آدمیت کے بلند رتبوں تک پہنچاتا
ہے۔ یہی ایمان معراجِ انسانیت سے ہمکنار و ہم غوش کرتا ہے ان کے
یقینِ محکم اور ایمانِ مستحکم کا اثر یہ تھا کہ جب آپ اذان کہتے پہاڑوں پر سناٹا
چھا جاتا علامہ نے اس حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ :-

یہ سحر جو کبھی فروا ہے کبھی ہے امرور
نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سی پیدا

نبیلاک یوسفؑ

جب حضرت یوسفؑ قافلہ والوں کے ہاتھ آئے تو انہوں نے مفت پا کر کوئی قدر نہ پہچانی۔ اور مصر کے بازار میں جا کر گنتی کے چند درہم پر نیلام کر دیا۔ اس نیلام پر فطرت یزدان مسکرا رہی تھی۔ یہ غلام اور اس بے قدری سے بکا ہوا غلام اس انداز سے مصر میں داخل ہوا۔ ان مہ یانیوں نے مصر میں فوطیخار کے ہاتھ جو فرعون کا ایک امیر لشکر تھا بیچا۔ یہ آدمی مصر میں ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت رکھتا تھا۔ قرآن نے اسے عزیز کے لقب سے یاد کیا ہے (بڑی عزت والا) لیکن تھوڑے سی دنوں میں آپ کی راست بازی۔ دیانت داری۔ حسن سیرت۔ اور خدا داد فراست سے اس قدر نیک نام ہو گئے کہ یہی آقا (عزیز) آپ کو عزت کے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور چند ہی روز میں ایک بہت بڑے صاحب منصب امیر کے گھر بار کے ناظم اعلیٰ بن گئے۔ اس طرح حضرت یوسفؑ کے قدم مصر میں جما دیئے گئے۔ اور اتنے بڑے نظم و نسق کو ان کے ہاتھ میں دے کر حسن تدبیر اور معاملہ فہمی کے مواقع بہم پہنچا دیئے گئے۔

۶ کہ گرہ غنچے کی کھلتی نہیں بے مویج نسیم !

اس دور کے بعد کاروان شوق اس داوی میں داخل ہوا۔ جہاں ایمان کی آزمائش کے لئے ترغیبات نفس کے صبر آزما اور ننگا و فریب مناظر سامان تھے۔

بدایاں کئے ہوئے دام ہمرنگِ زمین کی طرح بکھرے اور بچے ہوئے ہوتے ہیں
حضرت یوسفؑ کی عمر اس وقت بھر پور جوانی کی تھی۔ لیکن اس جوانی کی
پرورش نبوت کی آغوش میں ہونی تھی۔ قلب و نگاہ کی پاکیزگی چمک دمک فطری
طور پر ورثہ میں ملی تھی۔

زندگانی ہے صدقِ قطرہ نسیاں ہے گہر
وہ صدق کیا کہ جو قطرے کو گہر کرنے سکے

اور پھر جس سے اللہ تعالیٰ کو دنیا کی امامت کے کام لینے ہوں اس
کی فطرت تو ہزار بھٹیوں سے نکل کر کندن بنتی ہے۔

روحِ اسلام کی ہے نورِ خودی نارِ خودی
زندگانی کے لئے نارِ خودی نور و حضور

یہی ہر چیز کی تقویم یہی اصل نمود
گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہی مستور

اس عزیز کی بیوی آپ پر فدا ہو گئی۔ اور برے ارادوں سے یوسف کو کمر
میں لے گئی پھر یوسف پر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یوسف نے اپنے رب کی
سلامتی کو پکارا اور وہاں سے بھاگا۔ تو عورت بھی بھاگی تاکہ اسے بھاگ نکلنے
سے روکے۔ اس کش مکش میں پیچھے سے یوسف کا کرتہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور
عین اس وقت عزیز خود دروازے پر موجود تھا۔ عورت نے مکر و فریب سے

کام لیا۔ اور اپنا سارا جرم اس بے گناہ کے ذمہ لگا دیا۔ لیکن حضرت یوسف کا
ضمیر مطمئن تھا کیونکہ آپ بے گناہ اور بے قصور تھے اور آپ نے اعلانیہ کہا کہ
اس عورت کے ارادوں میں کھوٹ تھا۔ اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں
اس گناہ سے بھاگا۔ تو یہ مجھ پر لپکی۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ عزیز کو لا محالہ
بیوی کی طرف داری منظور تھی۔ بات قبیلے میں پھیل گئی۔ آخر کار عورت کے
قبیلے میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو لڑکے کی
دست درازی ثابت ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو لڑکا بے گناہ
ہے۔ عورت کی دست درازی اس سے ظاہر ہے۔

عجب نہیں کہ بدلے سے اسے نگاہ تیری
بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا!

اس گواہی سے عورت کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس پر عزیز کو کچھ غیرت نہ
آئی۔ اور نہ ہی عورت کی پیشانی پر شرم و حیا کے قطرے نمودار ہوئے۔ زیادہ
سے زیادہ یوسف سے صرف اس قدر کہا گیا کہ دیکھنا صاحب زادے یہ
بات اس سے زیادہ باہر نہ جائے حقیقت یہ ہے کہ غیرت ضبطِ نفس سے
پیدا ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب تہذیب کی بنیاد ایمان یا اللہ
کی بنیادوں پر استوار ہو۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں غیرت نہ ہوگی اور غیرت ہونے
سے آزاد قوموں میں۔

کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو
کہ تجھ سے ہونہ سکی فقر کی نگہبانی

وہ عورت اس کے بعد بھی باز نہ آئی اور ایک روز حضرت یوسفؑ کو
بلا کر کہنے لگی میں تمہیں قید خانے میں بند کر دوں گی ورنہ میری خواہش کو پورا
کرنے کا عہد کرو۔ پھر ایک نئی آزمائش شروع ہوئی۔ یوسفؑ نے کہا۔ خدا
سے ڈرو اس کا غضب بہت بڑا ہے۔ عورت نے کہا۔ مجھے کیا معلوم خدا کہاں
ہے اور کیسا ہے میرا خدا میرے گھر میں (بت) ہے اور وہ میرے قہقہے
میں ہے۔ حضرت یوسفؑ نے پھر سمجھایا کہ میرا خدا آسمان پر ہے ہر شے پر
قدرت رکھتا ہے ہر شے کے نزدیک ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور
دیکھتا ہے۔ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور غضب دینے والا بھی۔ عورت نے کہا
میں تیرے خدا کے وجود کو نہیں دیکھتی۔ مجھ سے ایسی بحث نہ کر۔ یوسفؑ نے کہا

تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا

وجود کیا ہے۔ فقط جو ہر خودی کی نمود

کر اپنی فکر کہ جو ہر ہے بے نمود تیرا

عورت نے کہا۔ سنو۔ ایک طرف محل کی آرام زندگی ہے۔ ہر ایک پر
حکومت عزت و وقار۔ دولت و حشمت۔ اور دوسری طرف جیل اور اس کی

مہیبت۔ اب تمہیں اختیار ہے جو چاہے پسند کر لو حضرت یوسفؑ نے آسمان
 کی طرف دیکھا اور بے اختیار کہہ دیا کہ مجھے جیل اور اس کی مہیبت پسند ہے
 یہ سن کر عورت نے طعن سے کہا۔ تمہارے پاس کوئی قوت ہے کہ تم اپنے
 خدا کا پرچار کر سکو۔ دیکھو میرے پاس قوت ہے اور جسے تم پتھر کہتے ہو میری
 قوت کے خوف سے دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور پھر طعن
 سے کہا۔

وعدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو

آتی نہیں کچھ گام یہاں عقل حسد داد

اسے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل

جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کریاد

اور پھر اس عورت نے کہا۔ تم۔ حکومت۔ سلطنت اور راحت و آرام

کو تھکرا کر قید خانے کی مصیبتوں کو کیوں پسند کر رہے ہو! وہاں تمہیں کوئی

جنت نظر آرہی ہے۔ اس پر آپؐ نے فرمایا۔

تیرا بھر پور سکون ہے۔ یہ سکون ہے یا فسوں ہے

نہ نہنگ ہے نہ طوفاں نہ خرابی کسارا!

تو ضمیر آسماں سے الھی آشنا نہیں ہے

نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارا

نظر آئے گا اسی کو یہ جہانِ دوش و فردا

جسے آگئی میسر میری شوخی نظار

جب وہ عورت باپوس ہو گئی تو آخر کار حضرت یوسف کو قید خانے میں
ڈال دیا (خدا فراموش سوسائٹی میں حق و انصاف کی اسی طرح مٹی پیدا ہو کر تھی
ہے)

محلات کے نظم و نسق کا کارفرما یوسف اب قید کی مصیبتیں جھیلنے لگا اور
اس جرم میں کہ اپنے جذبات پر قابو کیوں رکھا۔ اور جذبات کو مشتعل کر دینے
والے اسباب میں اللہ کو یاد کیوں رکھا۔

عزیز کی بیوی نے طاغوتی قوتوں کے صدقے میں یوسف کو تہ خانے میں
بند تو کر دیا۔ لیکن دل کی بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے خفیہ آدمی
چھوڑے کہ یوسف کے متعلق ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رہیں۔ اُدھر حضرت
یوسفؑ نے قید میں بھی اعلانِ حق سے گریز نہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو
دعوتِ توحید دیتے رہے۔ ایک منجبر نے آکر اس عورت کو خبر دی کہ :-

مرقد کا شبستان بھی اسے داس نہ آیا
آرام قلندر کو تہ خاک نہیں ہے
خاموشی افلاک تو ہے قبر میں لیکن !!!
بے قیدی و پہنائی افلاک نہیں ہے

ایک روز وہ عورت بندی خانے میں پہنچی۔ اور اپنے محبوب یوسف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران میں اس نے اپنے اختیارات کی دنیا کے سبز باغ دکھائے۔ اور کہا کہ صرف ایک ہاں پر اس تاریکی سے میں بہتیں اپنی منور دنیا میں لے جاؤں گی۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ تیری دنیا میں۔

ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی
بہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی زد سے

عالم ہے غلام اس کے جلالِ اذلی کا
اک دل ہے کہ ہر لحظہ الجھتا ہے خرد سے

ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے سے دربار کے اہل دانش عاجز آ گئے۔ خواب یہ تھا۔
”اور پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی۔ انہیں سات دبلی پتلی گائیں نکل رہی ہیں۔ اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی۔ اے اہل دربار! اگر تم خواب کا مطلب حل کر لیا کرتے ہو تو بتاؤ۔ میرے خواب کا حل کیا ہے۔ درباریوں نے غور کے بعد کہا کہ پریشان خواب صرف خیالات ہیں۔ کوئی ایسی بات

نہیں جس کا کوئی خاص مطلب ہو۔ سچے خوابوں کا تو مطلب حل کر سکتے ہیں۔ لیکن پریشان خوابوں کا حل نہیں جانتے۔“ ۱۲

جب اس کا چرچا عام ہوا تو بادشاہ سے ایک شخص نے کہا کہ ہندی خا میں ایک شخص یوسف نامی ہے۔ وہ اس فن میں ماہر ہے چنانچہ وہ قید خانہ میں گیا اور یوسف سے کہا۔ کہ تیری سچائی کی بڑی دھوم ہے۔ تو ہمارے خواب کی تعبیر بتا۔ یوسف نے اس شخص کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتادی اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتادی۔ جب بادشاہ نے اس کی تعبیر اور تدبیر کا حال معلوم کیا تو یوسفی تدبیر کے جوہر آشکار ہو گئے۔ بادشاہ نے اُسے ہندی خانے سے آزادی کا حکم بھیجا۔ قاصد حکم لے کر یوسف کے پاس گیا تو یوسف نے کہا کہ بادشاہ کی توجہ فرمائی کا شکریہ۔ لیکن میں اس کے رحم و کرم کے مدد سے یہاں سے رہائی نہیں چاہتا۔ پہلے اپنے بادشاہ سے کہو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے۔ میں نے اس کے خواب کی تعبیر بتادی ہے اور تدبیر بھی اس کے علاوہ ہوا سکے دماغ میں شکوک ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں۔

افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں
پوشیدہ نہیں مرو قلندر کی نظر سے
معلوم ہیں مجھ کو تیرے احوال کہ میں لہجی
مدت ہوئی گذرا تھا اسی راہ گذر سے

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا!
غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے

پیدا ہے فقط حلقہٴ ارباب جنوں میں!!
وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو شر سے
جس معنی پچیدہ کی تصدیق کرے دل
قیمت میں بہت بڑھ کے ہے نابندہ گہر سے

قاصد نے جا کر بادشاہ کی خدمت میں لفظ لفظ کہہ دیا۔ دوسری محفرا
اٹھے کہ نظر بند کی موت کا وقت آگیا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کے مزاج سے
آگاہ تھے۔ یہاں قدرت کچھ اور ہی کرشمے دکھا رہی تھی۔ بادشاہ کی جو ہر شناس
نگاہ نے کندن کو پہچان لیا۔ معاملہ کی تحقیق ہوئی تو یوسف قطعی بے گناہ ثابت
ہوئے۔ عزیز کی بیوی نے بھی اعلانِ نیہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اتو یوسف
کی پاکیزگی اور درخشندگی نے ہر دل میں عظمت و احترام کی جگہ بنالی۔ پھر
یوسف کو آزاد کیا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف تو ہماری نظروں میں
بڑا ہی دیانت دار انسان ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ سلطنت کے کاروبار
میں جو شعبہ پسند ہوا اختیار کر لو۔ یوسف نے امور سلطنت پر ایک نگاہ ڈالی
اور مملکت کے خزانوں کا انتظام سنبھال لیا۔

کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے
 وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرانی
 خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی
 یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی
 یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار
 اسی مقام سے آدم ہے ظل سبحانی
 یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے
 کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہان بینی!

تظہیر عزم

جب قریش کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو کسی نے امیر کارواں
 ابوسفیان کو غلط اطلاع دی کہ مسلمان تمہارے قافلہ کو بوٹنے کی فکر میں ہیں۔
 اس سردار نے اس خبر کی اطلاع قریش تک کو بھیج دی۔ وہ پہلے ہی بہانہ
 جو تھے فوراً لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور ایک لشکر جوار لے کر
 مدینہ کی جانب اٹھ آئے۔

بنی اکرم کو معلوم ہوا تو آپ نے اصحابہؓ سے صلاح مشورہ کیا۔ ان میں
 سے ہر ایک نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود پڑیں اس وقت

ان جاں نثاروں کی کل تعداد ۳۱۳ تھی۔ لیکن قدرت کے نزدیک میدان جنگ کی فتح و شکست آدمیوں کی گنتی پر موقوف نہیں ہے آدمیوں کے اعمال صالح پر مبنی ہے۔ پھر یہ جماعت تو خالص خدا کی جماعت تھی۔ اگرچہ خدا کے نام لینے والوں کی کل کائنات یہی گنتی کے ۳۱۳ تھے جو حق و صداقت کے ساتھ اپنے دعوہ ایمان کی شہادت کے لئے چل دیئے تھے۔ اس جماعت کے پاس کل دو گھوڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہزار سپاہیوں کی جمیعت۔ سو سواروں کا رسالہ۔ تمام امرائے قریش شریک تھے۔ رید گایہ بند و بست تھا۔ کہ ہر روز دس دس اونٹ ذبح ہوتے تھے دشمن کا حجم غفیر دیکھ کر چند اصحاب نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضورؐ نے فرمایا کہ آسمان کا مالک اُسی کے ساتھ ہے جو زمین پر اپنی حفاظت آپ کرتے ہیں۔

نظر سپر پہ رکھتا ہے جو ستار شناس
نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ

خودی کو جس نے فلک سے بلند نہ دیکھا

وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ

سترہ رمضان ۲؎ (مطابق ۱۳ مارچ ۱۹۶۲ء) کی صبح بدس کے میدان

میں حق و باطل کی دو صفیں بروز آرمائیں۔ ایک طرف مختصر سے ۳۱۳ افراد اور ان

کے پاس معمولی تلواریں اور صرف دو گھوڑے۔ دوسری طرف لشکر عظیم...

فولادی شمشیریں - اور پورے سامان - لیکن ان ۱۳۱۳ افراد کا یہ عالم تھا کہ ان میں ایک کمسن بچہ (عمیر بن ابی وقاص) تھا جس کے گلے میں اس کے بڑے بہائی سعد بن ابی وقاص نے تلوار جمائل کی تھی - تڑپ تڑپ کر صفت سے آگے نکل جانا چاہتا تھا - کئی بار ساتھیوں نے پکڑ کر صفت میں کھڑا کیا - اور جب اُس سے پوچھا کہ کیا تم سے اتنی بھاری تلوار اٹھ بھی سکے گی؟ تو اُس نے جاوہلال کے ساتھ جواب میں عرض کیا - میں دشمن بہت فتح حاصل کرنے آیا ہوں - اور اُس کے لئے تلوار ضروری نہیں ہے -

اُس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی
 ہو جس کے جوانوں کی خودی صورتِ فولاد
 ناچیز جہانِ مہ و پر ویں تیرے آگے
 وہ عالم مجبور ہے تو عالمِ آزاد
 موجوں کی تپش کیا ہے؟ فقط ذوقِ طلب ہے
 پہناں جو صدف میں ہے وہ دولتِ خداداد

مقام اپنا

علامہ اقبالؒ نے قوم کو اُس کے حقیقی مقام سے چند اشاروں میں روشناس کیا ہے - اور اعلان کیا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لئے ہے - اور میرے ہی

دم سے بار و نق ہے۔

کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی
تو میری نظریں کافر میں تیری نظریں کافر
تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی !!
تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت
کہ موافق نذر واد، نہیں دین شا بازی !
تیرے دشت و دریں مجھ کو وہ جنوں نظر نہ آیا !
کہ سکھا سکے خرد کورہ و رسم کار سازی !
نہ جدار ہے نوا گرتب و تاب زندگی سے
کہ ہلا کی اُمم ہے یہ طریق نے نوازی !!!

صاحب آفاق

اس جنگ بدر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جب مسلمانوں کو معلوم ہوا
کہ دشمن زیادہ طاقت میں آ رہے ہیں تو انہوں نے سے مشورہ کیا کہ جنگ کا فیصلہ
میدان جنگ میں ہو یا دشمن کو شہر پر حملہ کرنے دیا جائے۔ اور اس کی مدافعت
شہر سے ہو؟

اس فیصلے پر بہت سے مسلمان بگڑ گئے اور میدان جنگ میں جانے

سے کترانے لگے۔ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو حق کی صداقت کے لئے میدانِ جنگ میں فیصلہ کرنا ہے وہ مسلمان جن کا ایمان محکم اور یقین کامل تھا۔ حضور کے ہمراہ ہو گئے اس وقت حضور کے ساتھیوں نے فرمایا کہ جو لوگ میدانِ جنگ کو پسند کریں گے وہ صاحبِ آفاق ہوں گے۔ کیونکہ بندہ آفاق ہمارے شان نہیں ہے۔

جس بندہ حق میں کی خودی ہو گئی بیدار
 شمشیر کی مانند ہے برآق !!!
 اس کی نگہ شوخ پہ ہوتی ہے نمودار
 ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے جو قوتِ اشرق
 اس مردِ خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو
 تو بندہ آفاق ہے وہ صاحبِ آفاق !

تجھ میں ابھی پیدا نہیں ساحل کی طلب بھی

وہ پاکی فطرت سے ہوا محرمِ اعماق

میدانِ جنگ میں جس چیز پر فتح و شکست کا مدار ہے۔ وہ سپاہی کی روح ہے۔ اگر اسے اپنی کامیابی پر یقین ہے اگر جمعیتِ خاطر نصیب ہے تو میدان مار سکتا ہے یہی وہ دولتِ بختی۔ یہی تو دل کا اطمینان تھا یہی وہ بختگی ارادہ بختی جو اللہ نے آسمان سے ان کے دلوں میں نازل فرمائی

جسے رحمت کے فرشتے کہہ لیجئے یا قوتِ آسمانی یا اعجازِ الہی۔ بہر حال یہ فتح
ایک کرشمہ تھا۔ زندہ خودی کا۔

خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی
ہنہیں ہے سنجر و طفل سے کم شکوہ فقیر
خودی ہو زندہ تو دریا سے بیکراں پایاب
خودی ہو زندہ تو کہسار پر نیساں و حرید
دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جماعت اسی وطن کی کھتی۔ ان کی رگوں
میں بھی وہی خون تھا۔ جو باطل کے لشکرِ جبار کی رگوں میں موجزن تھا۔ پھر
ان گنتی کے آدمیوں میں زندگی کی بجلیاں کس نے بھر دیں؟ اس سٹھی بھر جماعت
کے سینوں میں فکر و تدبیر کا سلیقہ کس نے دلویت کر دیا تھا۔ ہاں یہی وہ فکر و
تدبیر تھا جس نے سوزِ محمدؐ سے حرارت پائی کھتی۔ ورنہ۔

آزادی انکار سے ہے ان کی تنہا ہی
کہتے نہیں جو فکر و تدبیر کا سلیقہ
ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار !!
انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ !

اور یہی وہ جماعت کھتی جس نے حضورؐ کے دامنِ تربیت میں پرورش
پائی کھتی۔ اسی تربیت کے فیض سے ان کی تاریک راہیں نورِ زندگی سے

خودی کی پرورش و تربیت پر ہے موقوف
 کہ مشیتِ خاک میں پیدا ہو آتشِ ہمہ سوز !
 یہی ہے سیرِ کلیبی ہر ایک زمانے میں !
 ہوائے دشت و شعیب و شبانی شبِ دروز

زندہ کرامات

خبر ملی ہے کہ بھارت مشرقی پاکستان پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف ہے
 اس خبر سے بے ایمان مسلمانوں کے دل ڈوب گئے ہیں۔ ان کے سامنے
 افراد کی تعداد اور مادہ قوتوں کی زیادتی ہے۔ لیکن اپنے اندر جو ہر خودی کی نمود
 سے قاصر ہیں۔ انہیں باور نہیں آتا کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب رہا ہے۔ اگر
 جنگ صرف حق و صداقت کی حفاظت کے لئے کی جائے تو صرف ایمان
 والوں کے لئے مقدر ہو جاتی ہے۔ لیکن انہیں تو مغرب کی تعلیم نے اسلامی
 تعلیم و تربیت سے کوسوں دور رکھا ہے۔ پھر یہ نکتہ ان کی سمجھ میں کیسے آجائے۔

.....

اقبال یہاں نام نہ لے علمِ خودی کا !!
 موزوں نہیں مکتب کیلئے ایسے مقالات

بہتر ہے کہ بیچارے مولوں کی نظر سے

پوشیدہ رہیں باز کے احوال مقامات

آزاد کی اک آن ہے محکوم کا اک سال

کس درجہ گراں سیر میں محکوم کے اوقات

آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت

محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاعیات

آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور

محکوم کا اندیشہ گرفتِ تاریخِ اوقات

محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا

ہے بندہ آزاد خود اک زندہ کرامات

نشیبِ فخر از

جنگِ بدر کی حقیقت کے بارے میں اللہ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد

فرمایا ہے۔

”بلاشبہ تمہارے لئے ان دو گروہوں میں (حکم حق کی فتحندیوں کی) بڑی

بڑی نشانی تھی جو (بدر کے میدان میں) باہمہ گیر مقابل ہوئے تھے۔

اس وقت تو ایک گروہ (مٹھی بھر بے سرو سامان مسلمانوں کا تھا) اللہ

کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ دوسرا منکرین حق کا تھا۔ جنہیں مسلمان اپنی آنکھوں نے
 دیکھ رہے تھے کہ ان سے دوچند ہیں (بائیں ہمہ منکرین حق کو شکست
 ہوئی) اور اللہ جس کسی کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد گاری پہنچاتا
 ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو چشم بینا رکھتے ہیں۔ اس معاملہ
 میں بڑی ہی عبرت ہے۔ (۳۱-۳۲)

اس مومنین کے گروہ کی فتح اس لئے ہوئی کہ ان کے ارادوں میں استحکام
 اور نیتوں میں اٹل فیصلے آگئے تھے۔ یہی تخلیقات بلند ہوں تو ارادے فتح میں تبدیل
 ہو جاتے ہیں اور اگر نشیب میں پرورش پائیں تو زوال کا آئینہ دار ہو جاتے ہیں۔

ستارگان فضا ہائے نیلگوں کی طرح
 تخلیقات بھی ہیں تالیع طلوع و غروب
 جہاں خودی کا بھی ہے صاحب فراز و نشیب
 یہاں بھی معرکہ آرا ہے خوب سے ناخوب
 نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل
 جو ہو نشیب میں پیدا فبیح و نا محبوب

مسلمان مقدرات کے فراز سے اتر کر زوال کے نشیب میں پناہ لے چکا ہے
 پستیوں کے دامن میں سانس لے رہا ہے۔ اور نفس شماری میں موت کے وقت تعین
 کا منتظر ہے مسلمان ساری دنیا کا امام مسلمان آج ساری دنیا میں ذلت کی زندگی

بیسر کر رہا ہے۔ اسی ذلت کو قرآن نے غلامی سے تعبیر کیا ہے۔ اگر کہیں چھوٹی
چھوٹی حکومتوں کے وارث مسلمان ہیں بھی تو ان کا لقب شہنشاہ ہے وہ بادشاہ
ہیں۔ وقت کے امیر نہیں ہیں۔ امتوں کے امام نہیں ہیں ان کی سطوت کا دوسرا
نام دورِ چنگیزی ہے۔ اور یہ مرغن کسی محدود خطہ زمین پر مہلک جراثیم کی پرورش
نہیں کر رہا۔ بلکہ مشرق و مغرب میں مزاج کی یہی کیفیت ہے۔

خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور
خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا ہے جزام
خودی کی موت سے روح عربی بے تاب
بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام
خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر
فقس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور
کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامہ و احرام

بیسر کرال

جنگِ احد میں حضور کے ساتھ سات سو ہمراہی تھے ان میں سے کسین بچے
کو واپس کر دیا گیا جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم چھوٹے ہو واپس

چلے جاؤ۔ تو وہ پنچوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد بڑا نظر آئے ذوق شہادت
کی انتہا پر اذن معیت مل گئی۔ ایک دوسرا بچہ سمرۃ بھی بھند ہوا کہ جب مجھ میں رافع
سے زیادہ طاقت ہے تو مجھے محروم کیوں رکھا جاتا ہے چنانچہ ان کی کشتی ہوئی
تو واقعی سمرۃ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ اس بنا پر سمرۃ کو بھی اذن معیت دی گئی۔
یہ تھے وہ مسلمان اور ان کی گھریلو تربیت کا نتیجہ کہ بچے پیدا نشی مجاہد پیدا
ہوتے تھے۔

جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود
کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا
خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے
اس آبِ جو سے کئے بحرِ سیراں پیدا
وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے
جو ہر نفس سے کرے عمرِ جادواں پیدا

عورت اور اسلام

اسی جنگِ احد میں کئی ایک خواتین نے بھی حصہ لیا حضرت عائشہؓ کے
متعلق روایت ہے کہ آپؐ مشکیں بھر بھر کے لائی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں
حضرت اُمّ عمارہؓ کے متعلق ہے کہ جب بنی اکرم کو دشمنوں نے زفرہ میں لے لیا تو

آپ نے سپرین کر حضور کو اپنی اوت میں لے لیا اور تیروں کی بوچھاڑ کو اپنے
 اوپر روکنے لگیں۔ جب حضور کی شہادت کی خبر (غلط خبر) مدینہ پہنچی تو دنا شعار
 خواتین اسلام بے تابانہ گھروں کے اندر سے نکل آئیں اور میدان جنگ کی طرف
 روانہ ہو گئیں۔ حضرت حمزہؓ کی شہادت کی خبر سن کر ان کی بہن حضرت صفیہؓ
 تو حضور نے لاش پر جانے کے لئے روک دیا کہ شاید لاش کو ہوس حالت میں دیکھ
 کر مضطرب نہ کر سکیں۔ لیکن انہوں نے بڑے استقلال سے فرمایا کہ مجھے سب حال
 معلوم ہو چکا ہے۔ یہ خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں ہے میں خود قربان
 ہونے کے لئے تیار ہوں۔ چنانچہ ضبط کا یہ عالم دیکھ کر حضور نے اجازت دیدی۔
 آپ لاش پر گئیں اور لاش کے منتشر ٹکڑوں پر فاتحہ کہہ کر چپ چاپ واپس چلی گئیں۔
 یہ سب اسلام کی تعلیم کا فیض تھا۔ ورنہ اس زمانہ کی کافر عورتیں خونخواری میں مشہور۔
 تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نور اسلام انسان کے وجود کو روشنی بخشتا ہے تو
 پھر اللہ کی رضا مندیاں چھپی نہیں رہتی۔

تیری خودی سے ہے روشن تیرا حرم وجود
 حیات کیا ہے اسی کا سرور و سوز و ثبات
 بلند تر مہ و پردیں سے ہے اسی کا مقام
 اسی کے نور سے پیدا ہیں تیرے ذات و صفات

جہنمی

اسی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے قزمان نامی شخص لڑا اور کفار قریش کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اکیلے نے سات آٹھ مشرکوں کو قتل کیا۔ اصحابہ اُس کی دلیری پر خوش ہوئے اور حیران ہوئے کہ حضورؐ کا فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ لیکن آج تو یہ جنت کا مالک نظر آتا ہے۔ چنانچہ صحابہؓ اُس کے پاس گئے وہ زخم کھا کر گر پڑا تھا۔ صحاب نے مبارک باد پیش کی اور شہادت دی کہ اُس نے اسلام کی خاطر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس پر قزمان نے کہا یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ تو مکہ اور مدینہ کی باہمی جنگ تھی میرا فرض تھا کہ میں اپنے وطن کی طرف سے لڑتا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتے تو بھی میں ہی کرتا۔ مجھے قومی حمیت نے ابھارا۔ میں میدان میں نکل آیا اور وطن کے دیوتا پر قربان ہو گیا۔ اب اصحابہؓ کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کی راہ میں سرکٹانے اور وطنیت پر سرکٹانے کا کتنا بڑا فرق ہے اور وہ مرنے والا واقعی جہنمی ہے۔ جب تک نیت اور ارادے نیک نہ ہوں۔ عمل میں صالحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی صالحیت خودی کا نور ہے۔ اسی نور سے خودی کی تعمیر ہے۔

اے کہ ہے زیر فلک مثل شر تیری نمود
کون سمجھائے تجھے کیا ہیں مقامات وجود!

گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جو ہر
وئے صورت گری و شاعری و نائے و سرود

اسلام اور آرٹ

یہ موضوع اس قابل ہے کہ اس پر الگ ایک کتاب لکھی جائے۔ لیکن اس وقت اسے فقط علامہ کی نگاہ تک محدود رکھنا بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حسن معاملہ میں ایک دوسرے سے احسان کرو۔ اسی ایک لفظ ”احسان“ میں ساری تفسیر سمٹ کر آگئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک نوٹو گرافر کے پاس تصویروں کو بچوانے جاتے ہیں۔ دور و پیرو معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس اجرت میں یہی کافی تھا۔ کہ وہ آپ کو پہلا عمل (نیگیٹو) دیدے۔ لیکن وہ اس کے بعد پرنٹ نکالتا ہے اور پھر اپنے علم و ہنر اور فنِ تصویر کشی کے جو ہر عطا کرتا ہے جب وہ دیدہ زیب ہو جاتی ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اسی کا نام احسان ہے۔ اسلام نے آرٹ کا احترام کیا ہے لیکن اس حد تک کہ تصویر مہتور کے فن کی منت پذیر رہے مہتور یا کوئی دوسرا اس میں جذب نہ ہو جائے۔ اس جذب ہونے کا نام شرک ہے اور یہ خطرہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب مہتور کی خودی بلند نہیں ہوتی۔

کس درجہ یہاں عام ہوئی مرگِ تخیل

ہندی بھی فرنگی کا مقلد عجمی بھی !!

مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہنادر

کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرورِ ازیلی بھی

معلوم ہیں اسے مردِ بہر تیرے کمالات

صنعت تجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی

فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہر تُو نے

آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی!

سامانِ موت

آزاد مرد جس نے اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت قبول نہ کی ہو
وہ موت سے کبھی گریز نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی موت
کے سامان میں کسی قسم کی ذلت ہو۔ وہ خوش ہو گا کہ اس کی موت عمدہ۔ آزاد اور
تابناک ذرائع سے عمل میں آئے۔ وہ کند۔ زنگ آلود اور مردہ چھری سے ذبح ہونے
کے لئے تیار نہیں ہو گا۔ اس کی خودی کا تقاضہ ہو گا کہ تلوارِ نہایت حسین
چمکدار اور تاب ناک ہو۔ اس میں حلال بھی ہو۔ اور حمال
بھی۔

خودی بلند ہفتی اس خوں گرفتہ چینی کی
کہا غریب نے جلاّ د سے دم تعزیر

بھٹہ بھٹہ کہ بہت دلکش ہے یہ منظر
 ذرا میں - دیکھ تو لوں تانبہ کی شمشیر

انقلاب

حضرت علامہؒ نے دورانِ یورپ میں نفسیات کا مطالعہ کیا۔ اس سے آپ
 مشرقی زاویہ نگاہ سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے اور نہایت مایوس ہو گئے تھے۔
 انہیں کچھ امید تھی کہ یورپ میں زندہ قومیں نہیں شاید وہاں ہی انسانیت کی
 جھلک نظر آئے۔ لیکن وہاں جا کر بھی مادی انقلاب کی شورش نظر آئی۔ دیکھا کہ
 دنیا موجودہ نظام سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ اور کوئی نیا دور اس کی جستجو کا
 شکار ہونے والا ہے۔ علامہ کی نگاہ دور رس نے دیکھ لیا کہ وہ نیا دور بھی انسانیت
 کی حدوں سے بہت دور ہو گا۔ اس انقلاب میں چند لیڈروں کی موت ہو گی۔
 چند بستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن نظامِ شیطانیت اسی انداز سے مسلط رہے
 گا۔ کوئی خدا کا راز داں نہ یہاں ہے نہ وہاں۔

نہ ایشیا میں نہ یورپ میں سوز و سازِ حیات!

خودی کی موت ہے یہ اور وہ فہم کی موت

دلوں میں ولولہ انقلاب ہے پیدا

قریب آگئی شاید جہانِ پیر کی موت

بلند کردار

جنگ احزاب میں کفار نے حضرت حبیب کو گرفتار کر لیا اور جا کر اہل مکہ کے پاس فروخت کر دیا۔ حضرت حبیب نے جنگ احد میں عات بن عامر کو قتل کیا تھا۔ انہیں اس کے لڑکوں نے خرید لیا کہ یوں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکیں گے۔ چنانچہ یہ لڑکے انہیں ایک روز باہر لے گئے اور کہا کہ قتل ہو جانے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کہ مجھے صرف نماز ادا کر لینے دو۔ وہ مان گئے۔ حضرت حبیب نے زندگی میں پہلی بار نماز کو جلدی جلدی ختم کیا اور نماز سے فارغ ہو کر آپ لے کہا کہ جی تو چاہتا تھا کہ اللہ کی نماز اطمینان سے ادا کروں جبکہ میری یہ آخری نماز تھی لیکن مجھے خوف تھا کہ تم میرے متعلق بدگمان نہ ہو جاؤ۔ اور یہ نہ سمجھ لو کہ موت سے ڈرتے ہوئے نماز لمبی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تلوار کے نیچے گرون رکھ کر اس قدر اطمینان قلب ہے کہ یہ صرف تعلیم صالح یعنی ایمان محکم ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر اسی ایمان کو دوسروں میں تبدیل کر دیا جائے تو انسان کی خودی ختم ہو جاتی ہے۔ جسے انگریز نے کہا ہے۔

تعلیم کے تیراب میں ڈال اس کی خودی کو

ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر

تائیس اس اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سو نے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

روح مضطرب

بنی اکرم نے جن اضطراری حالات میں مکہ کو چھوڑا تھا وہ سب پر عیاں تھا کعبہ
چونکہ حرکت و عمل اور تمام تنگ و تنازعہ کا مرکز اور منتہی تھا اس لئے مدینہ میں آنے
کے بعد بھی وہ حضور کی تمناؤں کا مرکز اور مہاجرین کی آرزوں کا محور بنا رہا۔ آپ کا
جسم یہاں تھا لیکن روح وہاں تھی۔ مہاجرین کی ہر نگاہ کا تار اسی قبلہ مقصود سے
والبسنہ تھا۔ ان کے دل کی ہر خلش اسی مرکز سے ہم آہنگ تھی۔ انہیں یقین کامل
تھا کہ یہ قافلہ ایک نہ ایک روز دوبارہ فاتح کی حیثیت سے اپنے مرکز حیات
میں داخل ہو گا۔ یہ قافلہ جب تک مدینہ میں رہا ایک سانس بھی تو خودی کی پرورش
سے غافل نہیں رہا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے پھر انہیں خانہ کعبہ کی کنجیوں کا مالک بنا دیا
سنائے میں نے غلامی سے متروکی نجات
خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

حدا کا ہاتھ

حضور نے عمرہ کا ارادہ کیا تو آپ کے ہمراہ چودہ سوا صحابہؓ نے بھی حرام

باندھ لیا۔ چنانچہ یہ کاروانِ شوق دیارِ محبوب کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلہ کی اطلاع قریش کو پہنچی تو وہ خواہ مخواہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضورؐ نے کہا: بھیجا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ اور پھر عرب تو اس ماہ میں لڑا ہی نہیں کرتے۔ لیکن قریش نے ایک دستہ فوج کا بھیج دیا۔ یہ دستہ آسانی سے مسلمانوں کے قید کر لیا لیکن ان کے معافی مانگنے پر انہیں رہا کر دیا گیا یہ بھی مسلمانوں کے ظرفِ عالی کی دلیل تھی۔ اور پھر اس کے بعد گفتگو نے صلح کے لئے حضورؐ نے حضرت عثمانؓ کو بھیجا تو قریش نے انہیں گرفتار کر لیا یہ انتہائی بد عہدی تھی۔ اور پھر مشہور کر دیا کہ حضرت عثمانؓ کو شہید کر ڈالا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر حضورؐ نے اصحاب کو جمع کیا اور ایک بھول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی انہوں نے حضورؐ کی شہادت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور حلف و قناداری اٹھایا کہ خدا کی راہ پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس زندگی کے انقلاب نے خدا کو مجبور کر دیا کہ نصرت و کامرانی ان کے مقدر میں لکھ دے۔

تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا
عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے

بھوک اور ایمان

اسلام اور اسلامی جماعت یا اسلامی نظامِ دنیا کی تمام قوتوں پر کیوں غالب

ہے ہ اس کے نظام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کے حلقے میں آجائے
حکومت کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ حکومت کا یہ
فرض کہ تمام مومنین کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور مہمومین کا یہ ایمان کہ اس
کا سب کچھ اللہ (حکومت) کے لئے ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نظام کے
ماتحت کسی گھر کے چولہے میں آگ نہ جلے۔ جو نہی یہ نظام ختم ہوا دنیا و دوطبقوں
میں منقسم ہوئی۔ بھوک اور امارت کے دوطبقوں میں۔ اور جب روٹی کے ذریعہ
کسی کے قبضے میں آجائیں تو وہ دوسرے انسانوں کی گردنیں اپنے حضور میں
جھکا سکتا ہے۔ اسی غیر الہی قوتوں کے سامنے جھکنے کا نام شرک۔ کفر اور جلیبانی
ہے۔ اسی نظام میں افلاس کا دور نمود پاتا ہے۔ اور یہی حاجت انسانوں کو غلامی
پر مائل کر دیتی ہے۔ شیروں کو بومڑی بنا دیتا اس حاجت کا ایک اونے کرشنہ

حاجت سے مجبور مردان آزاد

کرتی ہے حاجت شیروں کو روباہ

محرم خودی سے جس دم ہوا فقر !

تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ !

رسم تقلید

سنت کیا ہے؟ بنی اکرم۔ دیگر پیغمبروں اور اصحاب کرام کی مقدس و محترم

اقبال اور قرآن

عادات و خصائل کی تقلید - یہ تقلید خواہ کتنی ہی کہنے کیوں بنو - ہر زمانے میں حیات نو کی تہسیر کا سنگ بنیاد ہے۔ اسی نقطہ نظر سے علامہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان کو اس تقلید پرستی سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔ یہ جذبہ بڑا احسن ہو لیکن ساتھ ہی یہ بھی تاکید فرمادی ہے کہ تقلید صرف اسلامی دستور حیات کی واجب الاحترام ہے ورنہ دورِ حاضرہ کی تقلید فرنگ ایک زہر ہے۔ سم قاتل ہے۔

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو
کرا سکی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ

لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید
مشرق میں سے تقلید فرنگی کا بہانہ

اسکے بغیر

ہندی مسلمانوں میں اگر کہیں قومی غیرت کی چنگاریاں ملگ رہی ہوتیں تو
افغان قبائل کے آزاد چٹھانوں میں۔ انگریز کے تمام جتن بے بس ہو کر رہ گئے
مگر وہ آزاد قبائل غلامی کے آستان پر سر نہ جھکا سکے۔ انگریز نے دوسرا حربہ
استعمال کیا یعنی اپنی تہذیب کے جراثیم ان میں داخل کر کے شروع کئے۔ مگر یہ
بھی کامیاب نہ ہوا۔ تو اس نے ہندو ذہنیت سے کام لیا۔ کانگریس کے مہلک

خیالات ان تک پہنچائے گئے اور وطن کا رنگ الاپ کر انہیں اپنے زمرے میں
 شریک کر لیا۔ بظاہر انہیں انگریز کے خلاف اکسایا گیا۔ یہ بھولا مسلمان آزادی وطن
 کے فریب میں آگیا۔ اور کانگریس کے دامن فریب میں پھنس کر اپنی خودی کو گرفتار
 کر دیا۔ اس کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ عبدالغفار خاں ان کا پیشوا مقرر کر دیا
 گیا۔ اس ملت فروش انسان نے اسلامی جوہر کو کانگریس کے تیزاب میں ڈال
 کر گوہر خودی کی آب و تاب کو اس طرح نابود کیا کہ ان کے سینوں میں خودی کی ایک
 کرن تک باقی نہ رہی۔ اور یہ تمام سرحدی علاقہ جس کی غیرت و حمیت پر
 مسلمانان ہند کونا ز تھا ہندی بن کر رہ گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک طرف تو ان کی
 طاقت ختم ہونے سے انگریز مطمئن ہو گیا اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کی
 واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے انتہائی دشمن ہو گئے۔ مسلم لیگ انہیں برادرانہ
 دعوت دیتی رہی۔ اور وہ اس تحریک کو پامال کرنے میں ہمہ تن مصروف رہے
 چونکہ اس کی وہ ملی غیرت جس کی تپش سے باطل خاکستر ہو جاتا ہے کسی منظم
 سازش کے دباؤ میں آکر دب چکی تھی۔ اس لئے اسے قومی اور ملی تنظیم کا احساس
 تک نہ ہوتا تھا۔ اس کی اس موت سے متاثر ہو کر حضرت علامہؒ نے اس آزاد
 قوم کے غیرت مند نوجوانوں کو مخاطب کیا۔

رومی بد لے شامی بد لے بدلا ہندوستان

تو بھی اسے فرزند کہستاں اپنی خودی پہچان !!!

اقبال اور قرآن

اپنی خودی پہچان اُدْعَا فُلْ اَفْتَان ! !

موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرِ خمیر
جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہشتان

اپنی خودی پہچان اُدْعَا فُلْ اَفْتَان

اُدْپَنجی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا
جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان

اپنی خودی پہچان اُدْعَا فُلْ اَفْتَان

ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ
اس بندے کی دہشتانی پر سلطانی قربان !

اپنی خودی پہچان اُدْعَا فُلْ اَفْتَان

تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموئی لاج
عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان

اپنی خودی پہچان اُدْعَا فُلْ اَفْتَان !

خودی کی موت

کتاب اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خودی صرف مسلم کے لئے ہے غیر مسلم کے لئے نہیں ہے خودی کے کچھ عنصر ایسے ہیں کہ وہ تمام کائنات کے لئے ہیں۔ لیکن جو

خودی کی روح ہے وہ صرف مسلم کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی تشریح سمجھ لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ خودی نام ہے انسانیت کی معراج کا اس کے عناصر پر غور فرمائیں۔ زندگی کے مدارج مختلف ہیں۔ ہر درجہ تک پہنچنا اور پہنچنے کے ارادے کا نام نصب العین کا تقرر ہے۔ گویا آپ نے ایک نصب العین قائم کر لیا یہ خودی ہے۔ ہر چیز زندگی کے ساتھ زندہ رہے گی۔ اور ہر زندگی کو شش بہم کا نتیجہ ہے نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے مسلسل کوششوں کا اُس وقت تک جاری رہنا جب تک کہ نصب العین حاصل نہ ہو جائے زندگی ہے اور یہی سعی بہم خودی کی زندگی ہے۔ ہم اس ایک نصب العین کو حاصل کر کے ایک درجہ تک پہنچے ہیں اگر ہم نے اس ایک درجہ پر قناعت کر لی تو ہم نے خودی کا گلا گھونٹ دیا۔ کیونکہ اس کے بعد ہم نے کوئی دوسرا نصب العین نہیں کیا اور بے نصب العین انسان مردہ ہے۔ اگر کچھ بعد و بیکر سے نصب العین تعین کرتے رہے اور ہر نصب العین کے حصول کے لئے سعی بہم کے تسلسل کی کڑیوں کو جوڑتے چلے گئے تو ہم نے حیاتِ خودی کی حفاظت کی۔ اس پر آپ غور فرمیں گے کہ اتنا تو ہر انسان کرتا ہی ہے اور کر سکتا ہے پھر مسلم اور غیر مسلم میں کونسی شے باعثِ تخصیص ہوتی؟ سنتے۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہو یعنی اپنا سب کچھ مرکز کے پاس جمع کر دیا ہو۔ اس کا کچھ نہ رہا ہو سب کچھ اللہ کا ہو چکا ہو۔ اس کی زندگی وحدت کی حفاظت کے لئے ہو اس کی موت خدا کے قوانین کی پاسبانی کے لئے ہو۔ ہر

ہر نصب العین مرکز کی تمناؤں کے ماتحت ہو اس کی ہر کوشش کا راستہ مستقیم
 ہو اس کا ہر عمل اللہ کی متعین حدود کے اندر ہو۔ ان قیود کا وہی شخص پابند ہو سکتا
 ہے جو مسلم ہو مصاف ظاہر ہے کہ غیر مسلم اپنے سماجی قوانین کا احترام کرے گا۔ اور
 ان انسانی مترشح دستور کے ماتحت سانس لے گا۔ اس کا ہر نصب العین ذاتی
 اغراض کا ایک جز ہو گا۔ اس کی ہر کوشش میں دوسروں کا زیاں پوشیدہ ہو گا۔ یہ
 آفاق میں گم انسان اسی کوشش میں رہے گا۔ کہ میں سب کو کچل کر میں اسب
 پہ غالب آ جاؤں۔ اور ”میں“ اس مقام و غرور کا ترجمان ہے۔ اور یہی تختیل
 غیر اسلامی ہے۔ اسی کی بیج کنی کے لئے اسلام آیا تھا۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ
 اس کے نصب العین اور حصول نصب العین میں مسلم کے نصب العین اور حصول
 میں کس قدر فرق ہے۔ ان دو مختلف تختیل کی علامت کے ارشاد سے وضاحت
 ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں۔

ہر دمہ و مشتتری چند نفس کا فروغ
 عشق سے ہے پائیدار تیری خودی کا وجود
 تیرے حرم کا خمیر اسودہ احمر سے پاک
 تنگ ہے تیرے لئے سرخ و سپید و کبود
 تیری خودی کا غیاب معرکہ ذکر و فکر
 تیری خودی کا حضور عالم شعر و سرود

روح اگر ہے تیری رنج غلامی سے فرار

تیرے ہنر کا جہاں دیر و طواف و سجود !!

اور اگر باخبر اپنی شرافت سے لہو

تیری سپہ انس و جن! تو ہے امیر جنود

نظام اسلام نے جو حکومت کے ذمہ یہ فرصت لگا دیا ہے کہ وہ ایک ایک

فرد کی پاسبان ہے اس سے انسان فکرِ معاش سے آزاد ہو جاتا ہے اور صرف

اپنے رازق (اللہ) کے آستان پر جبیں سانی کرتا ہے۔ لیکن انگریزوں نے اسی انسانی

کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور نظام اسلام کے خلاف رزق کے ذریعے اپنے

قبضے میں لے کر انسان کو فکرِ معاش دے کر غلام بنالیا

عصرِ حاضر ملک الموت ہے تیر جس نے

قبض کی روح تیری دیکھے تجھے فکرِ معاش!

دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا

زندگی موت ہے کھودیتی ہے جب ذوقِ خراش

روح اسلام کی تابندگی چھننے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ درسگاہوں سے تعلیم و

تربیتِ اسلامی ختم کر دی جائے اور اسکی جگہ انگریزی تمدن کو رواج دیا جائے۔

مقصد ہوا اگر تربیتِ لعلِ بدخشاں !!

بے سود ہے کھٹکے ہوئے خورشید کا پر تو !!

دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار
کیا مدرسہ کیا مدرسہ والوں کے ٹکڑے !
کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت
وہ کہندہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو

انگریز کی یہ سازش اس طرح پوری ہوئی کہ اس نے مدرسوں کو امداد اور
امدادی وظائف دینے شروع کر دیئے۔ بھلا روپے کی کسے ضرورت نہیں ہوتی؟
انگریز نے دانہ ڈالا تھا کہ بڑے بڑے پریزنگار گر پڑے۔ چنانچہ وہ درسگاہیں
جہاں خالص اسلام کی تعلیم اور دینی علوم کی تربیت دی جاتی تھیں انہوں نے
بھی اس بھیک کے لئے دامن پھیلا دیا اور عرصہ گزار ہوئے کہ انہیں بھی سہیہ
میں جگہ ملے۔ اس طرح انگریز نے تمام اسلامی درسگاہوں کو انگریزی تمدن میں
تبدیل کر دیا اور پھر یہی پاسبانِ حرم اسکی تعریف میں قصید پڑھنے لگے۔ تو اقبالؒ نے کہا۔

مجھ کو معلوم ہیں پیرانِ حرم کے انداز !
ہو نہ اخلاص تو دعویٰ نظر آت و گزات
اور یہ اہل کلیسا کا نظامِ تعلیم !!
ایک سازش ہے فقط دین و مردت کے خلاف
اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے
قوم جو کرنے سکی اپنی خودی سے انصاف

پھر علامہؒ نے اہل مشرق کو پکار پکار کر کہا کہ یہ ہنر۔ یہ سیاست۔ یہ علم
اور کتابیں اگرچہ موتی ہیں لیکن ان کے انداز اچھے نہیں ہیں اگر ہو سکے تو ان علوم
فنون کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو بھی قائم رکھو کہ یہی عین حیات ہے

سرود و شعر سیاست کتاب و دین و ہنر
گہر ہیں ان کی گروہ میں تمام یکساں دانہ
ضمیر بندہ خالی سے ہے نمود ان کی !!!
بلند تر ہے ستاروں سے ان کا کاشانہ

ہوتی ہے زیرِ فلک اُمّتوں کی رسوائی !
خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ

ان ور سگاہوں میں انگریزوں نے مشین کی تعلیم شروع کی و درِ حاضرہ کے تقاضوں
کے ماتحت تعلیم اگرچہ اشد ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ذہن
میں یہ بچھانا شروع کیا کہ ہماری سائنس قانونِ فطرت کے پرچھے اڑا کر بہت آگے
بڑھ رہی ہے یہی وہ فساد تھا جس سے اسلام کو خوف کھنا اور وہی فساد ان کے
ذہن نشین کر دیا گیا۔ کسی اللہ کے بندے نے قرآن کھول کر نہ سمجھایا کہ یہ دیکھو
انگریز کی سائنس کے سرچشمے یہاں بند پڑے ہیں اور قرآن از خود ایک سائنس ہے
اس کا علم ستاروں سے اوپر اور سمندروں کے نیچے تک سے آگاہی دیتا ہے
ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان علم سائنس سے منناثر ہو گیا ہر بہ بن گیا۔ کیونکہ یہ علم

فردوس نظر تھا۔

ہے یہ فردوس نظر اہل ہنر کی تعلیم
فاسق ہے چشم تماشا پہ نہا نخواست
نہ خودی ہے نہ جہان سحر و شام کے دور
زندگانی کی حریفانہ کشاکش سے نجات
آدوہ کا فریب چارہ کہ ہیں اس کے منہم
عصر رفتہ کے دی توٹے ہوئے کلمات و منات
تو ہے مہیت۔ یہ ہنر تیرے جنازے کا امام
نظر آتی جسے مرقد کے شبستاں میں حیات

علامہ اقبالؒ نے اس مغربی تعلیم میں صرف جمال کی رعنائیاں محسوس
کیں لیکن جلال کا کہیں سراغ نہ ملا۔ جلال تو ملتا ہے غیرت سے شرافت
سے اور حفاظت خودی کے گہرے احساس سے۔ اس حسن و جمال کو دیکھ کر
آپ نے فرمایا کہ :-

maablib.org

میرے لئے ہے فقط زورِ حیدری کافی
تیرے نصیب فلاطوں کی تیزی ادراک
میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی
کہ سر سجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک

نہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر

نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک

مجھے سزا کے لئے بھی نہیں قبول وہ آگ

کہ جس کا شعلہ نہوتند و سرکش و بیباک

مغربی تمدن نے مرد اور عورت دونوں کے لئے حسن و جمال کی زیبائش

کے تمام سامان فراہم کر دیئے۔ اور نئی نئی ایجادات سے ان میں اضافہ کرتا چلا گیا

اور وہ روحانیت جس کا دو نظام اخلاق و شرافت ہے مسلمان کے گھروں سے

ٹوٹ کر لے گیا۔ علامہؒ نے اس تباہی کو دیکھا اور کہا :-

عشق و مستی کا جنارہ ہے تخیل ان کا !!!

ان کے اندلشہ تار یکب میں قوموں کے مزار

موت کی نقش گری ان کے صنم خانوں میں

زندگی سے ہنر ان برہمنوں کا بزار !!!

چشم آدم سے چھپائے ہیں مقامات بلند

کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو سیدار

اسلام نے نہیں کہا کہ علم موسیقی حرام ہے۔ یہی موسیقی تھی جس کی آوازوں

نے جنگ کے میدانوں کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ اس سے رگوں میں غیبت کا

لہو دوڑ جاتا تھا۔ لیکن موسیقی جب انگریز کے تمدن میں بدل کر آئی تو محض ذہنی

عیاشی رہ گئی۔ اور ایسی دھنیں رہ گئیں جن سے لہو سرود ہوا اور زندگی کی جدوجہد
برف کی سلیں بن جائیں۔ موسیقی پر ہی کیا موقوف ہے۔ ہر وہ آواز جو زندگی
کو ٹھنڈا کرنے میں موثر ہو حرام ہے۔

وہ نغمہ سرودی خون غزل سرا کی دلیل
کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تانباک نہیں

نوا کو کرتا ہے موجِ نفس سے زہر آلود
وہ نے نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں

موسیقی کے ساتھ مغرب نے اپنے تمدن کا حصہ رقص بدن بھی مشرق کو عطا کیا
انگریز نہایت چالاک اور دانش ہے۔ اس رقص کو پہلے پہل مشرق میں اس نے
اپنی مخصوص سوسائٹیوں تک محدود رکھا اور غیر مغربیوں پر پابندی بھی لگا دی گئی۔
آہستہ آہستہ پابندی تو اٹھالی لیکن خصوصیت کو ختم نہ کیا۔ پہلے تو مشرق نے صرف
نمائشانی کی حیثیت سے حصہ لیا اور پھر یہ ذوق اس کے اندر بھی کر دیا لینے
لگا۔ اور گوری گوری پنڈلیوں والی برہمنہ ذہیم برہمنہ عورتوں کے ساتھ یہ بھی رقص بدن
میں شریک ہو گیا۔ پھر اس رقص کو فیشن کا لباس پہنا کر عام سوسائٹیاں میں
لایا گیا۔ اور مردوں کے علاوہ مشرقی خاتون نے بھی حصہ لیا۔ اور اسی تن زری
کے ساتھ ان محفلوں میں گئی۔ حتیٰ کہ دبا مشرقی آرام گاہوں (ہوٹلوں) میں پہنچا۔
علامہ اقبالؒ نے مشرق کو اس خطرہ سے آگاہ کیا۔ اور مشورہ دیا کہ۔

چھوڑ یورپ کے لئے رقصِ بدن کے خم و پیچ

روح کے رقص میں ہے ضربِ کلیمِ اللہی!

صلہ اس رقص کا ہے نشئی کام و دہن !!

صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شانِ ہشاہی

ان مدرسوں اور درسگاہوں کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ مشرق "ادبِ برائے ادب"

یا ادبِ برائے زندگی" کے مسائل میں الجھ کر رہ گیا۔ مشرق میں دو جماعتیں بن

گئیں۔ اور یہ موضوع مستقل بحث کے لئے تجویز کر لیا گیا۔ چنانچہ آج تک

اس سانپ کی لکیر کو پٹیا جا رہا ہے اور نہایت نظم و نسق کے ساتھ ہر جماعت

اپنے دعوے کے دلائل میں پیش پیش ہے۔ انگریز نے ان نوجوانوں کی ..

ذہنیات کو ایسے عمدہ انداز سے الجھایا ہے کہ چھٹکارا مشکل ہو گیا ہے۔

تنگ و دو کی جانب ان کی توجہ مبذول ہی نہیں ہوتی۔

یہ مدرسہ یہ کھیل یہ غوغائے روارو !!

اس عیشِ فراوان میں ہے ہر لحظہ غم نو !!

وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں

جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کعبہ جو

ناوان۔ ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے

اسبابِ مہنر کے لئے لازم ہے تنگ و دو

پیام نصرت

مکہ سے نکلتے وقت اُن ہاجرین کے راستے میں تاریک مایوسیوں اور
 ظلمت انگیز نا اسیدیاں کھیں لیکن وہ اس تاریک ہجوم کو چیرتے ہوئے مدینہ
 کی جانب چلے گئے۔ دور افق سے اس پار ایک بے صوت صدا مچتی۔ جو
 اپنے دلکش انداز میں اس بے سرو سامان جماعت کے کانوں تک نغمہ روح افروز
 پہنچا رہی تھی کہ :-

بے جبرائتِ رندانہ ہر عشق ہے رُوبا ہی
 بازو ہے قوی جس کا وہ عشق پیدا للہی !
 جو سختی منزل کو سامانِ سفر سمجھے !
 اے طائے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی
 وحشت نہ سمجھ اس کو اے مردِ کبِ میدانی
 کہسار کی خلوت ہے تعلیمِ خود آگاہی ! !
 جب یہ قافلہ راہ کی سختیوں سے تھک کر ذرا نقاہت محسوس کرتا تو
 استقلالِ پکار پکار کر کہتا کہ :-

فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق ! !
 پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری

ان کے ارادوں میں استقلال اور ان کی روح میں تازگی آجاتی۔ لگا ہ
پھر اپنی بے سرو سامانی پر جاتی تو وہ دل مسوس کر رہ جاتے۔ وہ ضروریات
زندگی کی تمام چیزیں مکہ میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ انہیں خیال آتا کہ وہ تمام
چیزیں از سر نو کیونکر فراہم ہوں گی تو عزم کہتا:۔

خود دار نہ ہو فقر تو ہے تہرا الہی
ہو صاحبِ غیرت تو ہے تہیدِ امیری
کبھی کبھی سفر کی صعوبتوں سے تنگ آ کر ان کا جی چاہا کہ آنحضرت کی
خدمت میں شکایت کریں لیکن انسانیت نے یہ کہہ کر منہ بند کر دیا کہ:۔

جو فقر ہوا تلخی دور اس کا گلہ مند !!!

اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی

یہ تمام چیزیں ایک طرف یقین اور حضور اکرم کا یقین محکم ایک طرف تھا
انہیں معاوم تھا کہ تمام تاریکیاں کا فوج ہو جائیں گی۔ انہیں یقین تھا کہ ظلمتوں کے
بادل چھٹ جائیں گے۔ ان کا ایمان تھا کہ پھر ایک روز ہم مکہ کے دروازہ
کی کتھی کے مالک بنا دیئے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس ایک صاحبِ یقین
کی ہمت نے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر زمین مکہ کا وارث بنا دیا۔

آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو!

لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحبِ یقین!

فتح خیبر

اقبال اہل قرآن

حدیبیہ سے واپسی پر حضورؐ کو معلوم ہوا کہ یہودی ہم پر حملہ کرنے کے لئے
اُدھر اُدھر کے یہود سے ساز باز کر رہے ہیں اب یہ وقت انتظار کا نہ تھا چنانچہ
آپؐ نے خیبر کا رخ کیا۔ اس وقت آپؐ کے ہمراہ چودہ سو پیادہ فوج اور دوسو
سوار تھے۔ جب آپؐ خیبر کے سوا دیں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ رات کو حملہ کرنا آپؐ
کی عادت میں نہ تھا۔ اس لئے وہیں ڈیرے ڈال دیئے۔ بستی سامنے نظر آرہی
تھی۔ آپؐ کے سینے میں مومن کا دل تھا۔ جنگ و جدل کے ساتھ ساتھ اللہ سے
پناہ اور سلامتی مانگنا مومن ہی کا کام ہے چنانچہ آپؐ نے اس بستی والوں کے
لئے دعا مانگی کہ :-

”اے خدا۔ ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی ہر شے کی بھلائی

چاہتے ہیں اور ان سب کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ کے جو یا

ہیں۔“ (بحوالہ ابن ہشام)

اس وقت اگر آپؐ چاہتے تو رات کی تاریکیوں میں سوئے ہوئے دشمنوں
پر حملہ کر کے ان کی آن میں فتح حاصل کر لیتے لیکن ان کی صالح قوتوں میں تندہی و
کبر و ناز نہیں تھا بلکہ شرافت تھی۔

خودی کی شوخی و تندہی میں کبر و ناز نہیں!
جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیا ز نہیں!

ابی لہب

رؤسائے قریش میں عبثہ ابوجہل - ابوسفیان - جیسے سرغنہ موجود تھے جنہوں نے بنی اکرم کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا تھا لیکن قرآن کے ان میں سے کسی کو بھی قابل ذکر نہیں سمجھا مگر ابی لہب کا خصوصیت سے نام پکارا ہے۔ ابی لہب قریش کا سردار تھا اور اپنے مذہب کا امام بھی تھا۔ اسی لئے وہ دین اسلام کا حقیقی دشمن تھا۔ باقی قریش اس کے تابع تھے۔ اس شخص نے کعبہ کو بتوں کا استھان بنا رکھا تھا۔ یہ بڑا منکار آدمی تھا خزانے میں سے اکثر خرچہ برد کرتا رہتا تھا۔ بنی اکرم کی دعوت توحید میں اسے اپنے منصب کے چھین جانے کا اندیشہ رہتا تھا۔ اور یہ بھی کہ اسلام میں داخل ہو کر دولت کے سرچنے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ ہوس اسے توحید پرستی سے روک رہا تھا۔

خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں

زندانہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا!

قریش کے تمام رؤسا اس کے قبضے میں تھے گویا ان کی ساری قوتیں اس

کی اطاعت گزار تھیں لیکن مسلمانوں میں سے ایک بھتی تو ایسا نہ تھا جو اس کی

طاقت سے ارادوں میں لچک آجائے۔ اقبال اور قرآن

وہ چنگاری خس و خاشاک سے کس طرح دب جائے
جسے حق نے کیا ہونیستیاں کے واسطے پیدا
جنگِ بدر میں قریش کے تمام چھوٹے بڑے میدانِ جنگ میں نکل آئے
تھے۔ مگر ابی لہب مال و دولت کی حفاظت میں باہر نہیں نکلا تھا بلکہ اس نے
عامی بن ہشام سے چار ہزار درم قرضہ میں لینے تھے چنانچہ عامی کی جان خرید کر اسے
اپنی جگہ میدانِ جنگ میں بھیج دیا تھا۔ ایسا نکما اور بزدل آدمی کعبہ جیسے افضل و مقدس
مقام کا کب تک مالک بنا رہتا؟ ایسے شخص کے بے دست و پا ہو جانے کی پیشگوئی
کا صاف مقصد یہ تھا کہ کعبہ کی تولیت ایسے ہاتھوں میں آجائے جو اسے ذاتی اغراض
کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے۔ اور وہ ہاتھ تھے رسولؐ کے ہاتھ جن کی ذاتِ اطہر
کے متعلق علامہؒ فرماتے ہیں کہ :-

وہ داتاے سبیل ختم الرسل مولاے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخشنا فروغِ دادی سینا !!!

نگاہِ عشق و مستی میں وہی ادل وہی آخر
وہی قراں وہی فرمان وہی لیس وہی طاہر
ابنی لہب صرف موت کے ڈر سے اور جان کے بچاؤ کے خیال سے
میدانِ بدر میں شریک نہوا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھئے کہ میدان کے ساتویں روز

اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چھپک کے عارضہ سے مرگیا اس وقت اس کے دونوں
بیٹے موجود تھے لیکن بیماری کے خطرہ کی وجہ سے اس کی لاش تک نہ آئے۔
اور کئی گھنٹوں تک لاش یونہی پڑی رہی آخر لوگوں کی شرم سے لاش کو شہر سے
دور لیجا کر پھینک دیا گیا اور دور سے پتھر اڑ کر کے پتھروں کے ڈھیر میں چھپا دیا۔ یہ
کھادہ ابی لہب جس نے شکم کے لئے جائز و ناجائز طریقوں سے سامان فراہم
کر رکھے تھے۔ ع

دل کی آزادی شہنشاہی۔ شکم سامانِ موت
لیکن کیا آج اس زمانے میں اور اپنی ہی ملت میں ابی لہب موجود نہیں
ہیں؟ تلاش کیجئے تو ہر قبیلے میں ملیں گے۔

اُسی طلسم کہن میں اسی رہے آدم !!
بغل میں اس کی اب تک بتانِ عہدِ عتیق
ابی لہب کی موت اور ذلت نے واضح کر دیا کہ تمام سرمایہ جو مرکز سے
چھپا کر ذاتی اغراض کے حصول کی خاطر خزانوں میں دفن کر لیا جائے اور خود
سامانِ موت ہے۔ اور اس بُت کی پرستش سے آزادیِ قلب حاصل نہیں
ہوتی۔ اسی حقیقت سے مردِ قلندر نے روشناس کیا ہے اور فرمایا کہ :-

عشقِ تباں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا
نقشِ دنگارِ دہر میں خونِ جگر نہ کر تلف !!!

ابنی لہب کی لاش پکار پکار کر زمانے کو سنار ہی بھتی کہ :-

کھول کے کیا بیاں کرو سر مقام مرگ و عشق !
عشق ہے مرگ با شرف مرگ حیات بے شرف

یہ حال تو اس کا دنیا میں ہوا اور زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لیکن
قدرت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ سیدہ ملی فادرات لہب
(وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا)

آدمی جو وہاں سے آتا ہے

اپنے انگار ساتھ لاتا ہے

اس دولت - سرمایہ اور ہوس کو جو انسانیت کے خلاف طریقوں سے
حاصل کر کے ذاتی اغراض کے لئے جمع کی ہو - علامت نے خسر و خاشاک کہا ہے
اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ انبار منزل کی راہ میں رکاوٹیں ہیں جب تک انہیں جلا کر
راکھ نہ کر دیا جائے - راستہ صاف نہیں ہوتا -

یہ دہر کہن کیا ہے انبار خسر و خاشاک !

مشکل ہے گذر اس میں بے نالہ آتشناک

چھ برس کے بعد سترہ میں مکہ سے باہر پھر خدا کے شکر نے ڈیرے لگا دیئے
ابوسفیان اس لشکر کی تحقیق کے لئے خفیہ طور پر آیا اور گرفتار ہو گیا اسے گرفتاری
کی حالت میں حضور اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا - ایک مسلمان نے ابوسفیان

سے مخاطب ہو کر کہا

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میدی
مجھے بتاتا تو سہی اور کافری کیا ہے
اُس نے حضور سے کہا کہ یہ گرفتاری میری حاضری کا اک بہانہ بن گئی
ہے وگرنہ میرے دل میں تھا کہ قریش کی دولت کے بھیانک جال سے آزاد
ہو کر یہاں آجاؤں۔

کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن
خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے
یہ کہہ کر اُس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس پر ایک مسلمان نے مسکرا کر کہا۔
اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی سلمانی
نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق
اب ابوسفیان اس قدر ذی عزت اور قابل اعتماد تھا کہ اعلان کر دیا گیا
کہ جو شخص ہتھکڑیاں لے گا یا دروازے بند کرے گا یا ابوسفیان کے گھر پناہ
لے گا اسے امن دیدیا جائے گا۔

”اے پیغمبر اسلام۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ دیکھو حق ظاہر ہو گیا اور باطل
نابود ہوا۔ اور باطل اسی لئے تھا کہ نابود ہو کر رہے۔“
اس اعلان کے بعد حضور اکرم بغیر جنگ کرنے میں داخل ہو گئے۔ یہ جذبہ

خودی کا ترجمان ہی تو تھا۔ جس نے تمام راستے ہموار کر دیئے۔
خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں
یہی توحید حقیقی جس کو نہ تو سمجھانہ میں سمجھا

دہی بے کس و بے بس انسان جو آٹھ سال پہلے اسی مکہ سے رات کو جان
بچا کر نکلا تھا۔ کسی غیر کی مدد لئے بغیر آج اس جاہ و حشمت سے اسی مکہ میں داخل ہوا
جو آج تک کسی شہنشاہ کو نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کے فرشتوں نے اس "انسان"
پر درود بھیجا۔

"بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں
اے پیروان دعوت ایمانی (تم بھی اپنے خدا کے ساتھ) ان پر درود و
سلام بھیجو" ۵۴ (۳۳/۵۴)

خدا کے حضور اس شانِ خسر دانہ اور اندازِ گدایانہ سے دلوں کو جھکتے ہوئے
سروں کو بلند کئے کعبہ کی طرٹ قشر بیت لائے۔ کعبہ ایک بہت بڑا بتکدہ بن رہا تھا۔
سب سے پہلے اسے اس آلودگی سے پاک کیا حضرت بلالؓ نے کعبہ کی چھت
پر چڑھ کر اذان دی۔ ادویوں قریب اڑھائی سال بعد اللہ کے گھر سے اللہ کا نام
بلند ہوا۔ کعبہ کے اندر جا کر آپ بھنور رب العزت سجدہ ریز ہوئے۔ اس کے بعد
لوگوں کو جمع کر کے ایک مبلغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ حکومت الہیہ کا پہلا خطبہ سلطنت
تھا۔

خدا کے پاک بندوں نے تخیلات کی رعنائیوں سے کام نہیں لیا بلکہ
بے دھڑک اللہ کا پیغام عام کیا اور کہہ دیا کہ جہالت کا غرورِ باطل
اور نسب کا افتخار سب خدا نے مٹا دیئے ہیں۔

حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی
خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گوں
قابل ہزار حمد و ستائش ہے وہ بارگاہِ وحدیت جس نے اپنے ان وعدے
کو پورا کیا جو اُس وقت کئے گئے تھے۔ جبکہ ساری فضا نامساعد اور حالات
بالکل نامساعد گار تھے۔ چاروں طرف تاریک مایوسیوں تھیں۔ اُس نے اپنے
بندے کی تائید و نصرت فرمائی اور تمام طاغوتی قوتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ لیکن یہ
سب کچھ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اپنے عملِ پیہم سے انسانیت کا مقام معراج
حاصل کیا اور ساری فضا پر غالب آ گئے۔

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

طاووس و ربابِ آخر

حضرت نے خطبہ کے بعد جب مجمع پر نگاہ ڈالی تو سامنے تمام متکبرین قریش
کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اُس دن دعوتِ حق و صداقت کی

اقبال اللہ قرآن

تحقیق کی گئی۔ جب حضورؐ نے صفا کی پہاڑی سے اللہ کا نام ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ جنہوں نے خاندانِ ہاشم کو تین برس تک ایک پہاڑی کے غار میں محصور رکھا تھا۔ اور موصوم بچوں کی تشنگی کا بھی احساس نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے سازش کی تھی کہ شبِ ہجرت سب مل کر اس اللہ کے لشکر کو (معاذ اللہ) ختم کر دیا جائے۔ جنہوں نے بدر کے مقام میں اپنی تمام قوتوں کو اس لئے جمع کیا تھا کہ اس مٹھی بھر جماعت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ جنہوں نے اُحد کے میدان میں حضورؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کر دیا تھا۔

قتلِ حسینؓ اصل میں مرگِ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے حضورؐ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اور وہ عورت ہندہ بھی سامنے کھڑی تھی جس نے حضرت حمزہؓ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا اور اپنی قوی بربریت اور درندگی کی مثال پیش کی تھی۔ ان انسانوں کے گروہ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ یہ بھی اُسی آدم کی اولاد ہیں جس کے حضورؐ میں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔

یہی آدم ہے سلطانِ بحر و بر کا

کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا

نہ خود میں نے خدا میں نے جہاں میں

یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا ؟

کیا اس وقت کوئی قانون اور کوئی طاقت بحرین کے قتل سے باز رکھ سکتی تھی ؟ اس وقت وہ دشمنانِ حق و صداقت مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھے حضورؐ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں ؟ تو ان لوگوں نے وہ جملہ دہرایا جو اس سے پیشتر کئی بار دہرا چکے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے البتہ ”تو شریف ہے“ شریف زادہ ہے۔ تیری نگاہوں میں اور سینے میں شرافت ہے۔“

بنی کی سیرت یہی ہے کہ وہ ہر مقام پر شرافت کا مجسمہ ثابت ہو۔ اُس وقت حضورؐ میں انتقام کی پوری پوری قوت موجود تھی۔ سامانِ موجود تھے۔ موقع ہاتھ میں تھا۔ گنہگار گرفت میں تھے۔ اور پچھلی زندگی آنکھوں کے سامنے تھی لیکن شرافت کے مجسمے نے کہا۔

”آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو“ عرب مسلمانوں کی رگوں میں شرافت کا خون دوڑ گیا۔ اور ایک ایک مسلمان نے ایک ایک قریش کو معاف کر دیا۔ آج انہوں نے محسوس کیا کہ حقیقی معنوں میں وہ فاتح ہیں۔ زمین اور ملک کو فتح کرنے سے فاتح نہیں بنا جاتا جب تک کہ انسانی کمزوریوں پر فتح حاصل نہ کی جائے۔ وہ آج بہت خوش تھے۔ اور یہ خوشی

برسوں کی تکالیف کے بعد میسر ہوئی لھتی۔ انہوں نے خوشی کے شادیانے بجاے۔ اور یہ ان کا عملِ ثانی تھا۔ عملِ اول تو شمشیر و سناں رہا ہے۔ ایک مجاہد کے لئے لازم بھی یہی ہے۔ اسی عمل سے وہ اپنی تقدیر کے مالک بنتے ہیں۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ اُمم کیسا ہے
شمشیر و سناں اول طامس در بابِ آخر

کلیدِ کعبہ

دورِ قریش میں عثمان بن طلحہ شیبس ایک شخص تھا کلیدِ کعبہ اُسی کے پاس تھی ہجرت کے وقت حضورؐ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ”ذرا کعبہ کا دروازہ کھول دو۔ تو جانے سے پہلے اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو تسکین دے لوں“ اُس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ آپؐ نے کہا: ”آج تم میری خاطر دروازہ کھولنے کے لئے تیار نہیں ہو۔ تم مختار ہو۔ لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ کہ یہی کلید میں جس کے ہاتھ میں دیدوں گا قیامت تک اس سے کوئی نہ چھین سکے گا۔“ اور یہ کہہ کر آپؐ خاموشی سے تشریف لے گئے۔ آپؐ کی پیش گوئی کا ایک ایک لفظ قابلِ غور ہے۔ اس ایک جملہ میں کس قدر اعتماد و یقینِ محکم کی جہد ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ :-

خودی ادہ بحر ہے جسکا کوئی کنارہ نہیں!
 تو آبِ جوا سے سمجھا اگر تو چارہ نہیں!
 خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں!
 مگر یہ حوصلہ مرد، بیچ کا رہا نہیں!!

اللہ تعالیٰ کا ایک ایک وعدہ سچا ہوا اور اللہ نے اپنے پاک بندے حضور اکرم
 کے الفاظ کا پورا پورا احترام کیا۔ وہی عثمان آج بے دست و پا سامنے کھڑا تھا
 اور وہی کلید آنحضرت کے ہاتھ میں تھی۔ آپؐ نے پوچھا اے عثمان تمہیں وہ واقعہ
 یاد ہے جب ہم اس کلید کو ترس رہے تھے اور وہ تمہارے قبضے میں تھی اور
 میں نے کہا تھا کہ یہ دن آکر رہے گا۔ عثمان آپؐ کی گفتگو سن رہا تھا اور پیشانی
 سے عرق انفعال کے قطرے گر رہے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آج
 کے دربار میں وہی فقرِ کلیم پوش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں شاہ تھے۔

یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گا ہی!
 کہ خودی کے عارِ فوں کا ہے مقامِ پادشاہی
 تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے

جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رُوسیا ہی
 حضورؐ کلیدِ کعبہ کو لے کر آگے بڑھے سب کی نگاہیں منتظر تھیں کہ یہ امانت
 کس امینِ اعظم کے سپرد کی جاتی ہے۔ حضورؐ اور آگے بڑھے اور وہ کلید اُسی

عثمان کے ہاتھ میں دیدی۔ فضا اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ یہ لمبی فوارش شاہنشاہ
اور ترجم خسروانہ۔ اس انداز بے نیازی سے عثمان کی آنکھیں کھل گئیں۔

جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی

ایمان و قوت

جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کی مرکزیت سے مغلوب ہو کر مختلف قبیلوں کے
حوصلے پست ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا شروع
کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک اللہ اور اللہ کے نام کے سخت دشمن تھے
اور آج اسلامی برادری میں بصدفخر شمولیت کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔
یہ کیا چیز تھی کہ مسلمانوں کو خدائی نل رہی تھی۔ یہ تھا ایمان۔ یہ تھا اپنے آپ پر
بھروسہ اور اللہ پر تقویٰ۔

خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل
یہی ہے تیرے لئے اب صلاحِ کار کی راہ

اکثر حضرات سوال کرتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ آج بھی
مسلمان عبادت گو ہیں۔ آج بھی عابد و پرہیزگار موجود ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ
بالخصوص یہی لوگ تباہ حال ہیں۔ عبادت از خود تو پھر کوئی شے نہ ہونی کیونکہ

اس سے نہ تو سکونِ قلب حاصل ہوتا ہے نہ اطمینانِ دماغ۔ پھر یہ کس لئے ہے؟ اور اگر یہ واقعی دکھوں کا مداوا ہے تو پھر صحیح طریق اور عبادت کیا ہے؟ جسے اختیار کر کے مصائب سے نجات مل سکے۔

یہ سوال تو دو چار باتوں میں ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا جواب تیرہ سوال کی پوری تاریخ ہے۔

جب مسلمان نے آخرت سے مفہوم موت کے بعد کی زندگی سمجھا اور دنیا کو ذاتی اغراض تک محدود رکھا تو اس کی نظر سے دونوں مقام اوجھل ہو گئے اور اسی مقام سے زوال کی منزل شروع ہوئی۔ دراصل دنیا سے مراد فعل حال ہے اور اس سے بہتر بنانے سے مقصود یہ ہے کہ اپنی مرکزی قوت و حاضہ کے تقاضوں کے ماتحت نہایت قوی اور پائیدار بن جائے اور ہر مسلمان اس مرکز کے دائرہ میں آجائے۔ آخرت سے مراد زمانہ مستقبل ہے کہ اس طریق اور انداز سے کام کئے جائیں کہ مستقبل میں ان کا ثمرہ بہتر سے بہتر مل سکے اور ہمارے بعد ہماری نسلیں ہمارے مستقبل کو اپنا عمدہ حال پا کر سرفرازی کی زندگی میں داخل ہوں۔ اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے حتیٰ کہ ہر نسل اپنا مستقبل خوشگوار بنائے تاکہ مستقبل میں آنے والی نسل کے لئے عمدہ حال تیار رہے۔ لیکن ہمارے نووی طبقے نے سلاطین کے عہد میں عوام کو ایسی ناویلات میں الجھا دیا کہ ساری قوم دین سے بالکل الگ ہو کر رہ گئی جس کا نتیجہ لازمی طور پر تباہی تھا۔

نہ رہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک

خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جہاں

ہم وہی انسان ہیں۔ اپنی بزرگوں کی اولاد ہیں جو اس زمین کے وارث تھے۔ وہی عبادت ہے۔ وہی نماز ہے لیکن وہ عروج نہیں ہے بلکہ عروج کے بدلے ذلت ہے۔

گراں بہا ہے تو فقط خودی سے ہے ورنہ!

گہر میں آبِ گہر کے سوا کچھ اور نہیں

اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عروج نعمت و جہاں کا معیار اسلامی زندگی اور قرآنی نظام ہی ہے تو پھر غیر اسلامی قومیں کس بنا پر عروج پذیر ہیں؟ اس کے جواب میں میں عرض کروں گا کہ ایک بازار کی رنڈی کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں ایک شریف گھرانے کے پاس بہت محدود دولت ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ حالانکہ یہ شریف گھرانہ اللہ کے پاک بندوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ جواب آپ کو آپ ہی کے سوال سے مل رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے تو اس کی تہ میں سے حقیقت ابھر کر نظر آرہی ہے۔ اور لفظ ”ذریعہ“ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ساری رونق میرے دم خم سے ہے۔ نیک ذریعوں سے حاصل کردہ دولت بے شمار نہیں ہو سکتی۔

کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن!
خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیسا؟

جب بہت سے قبیلے اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو قبیلہ بلو از ن اور شقیف
کی آتش حسد اور عداوت بھڑک اٹھی وہ اسلامی عروج کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ
انہوں نے جنگ کی ٹھان لی۔ ادھر حضور کو معلوم ہوا۔ تو آپ بھی لشکر کو لے کر
آگے بڑھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان حنین کی دادی میں دونوں لشکروں کا آمننا
سامنا ہوا۔ اس سے پہلی جنگوں میں مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے اور ان کے
پاس سامان جنگ بھی کم ہوتا تھا۔ اس مرتبہ ان کے پاس بارہ ہزار کی مسلح فوج تھی
اور ہر قسم کے ہتھیار بھی تھے۔ پہلے کی طرح انہوں نے تائید خداوندی پر بھروسہ
نہ کیا بلکہ قوت بازو پر اعتماد کیا اور انہیں گھنٹ ہو گیا کہ وہ مادی قوتوں کے بل بوتے
پر حریت کو پس کر رکھ دیں گے۔ یہ غرور اللہ کے قانون کو پسند نہیں ہے کہ انسان
اپنے رب کو بھلا کر مادہ قوتوں پر اعتماد کر کے آگے بڑھے اور شرک میں پڑ جائے۔

بے ذوق نمودار ندگی موت

تمیر خودی میں ہے خدائی!

رائی زور خودی سے پرست

پرست ضعیف خودی سے رائی

ہوا یہ کہ پہلے ہی حملہ میں ایسی شکست کھائی کہ بارہ ہزار کا لشکر تتر بتر ہو گیا

چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی دشمن سیلاب کی طرح بچھا ہوا تھا
اور مسلمان بھاگ رہے تھے۔ ع

نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں!

وہ تخیل جس نے بڑے زعم سے لڑکارا تھا کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں
آ سکتا۔ آج ہم طاقتور ہیں۔ آج ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے آج ہم قوت بیاز
سے میدان حاصل کریں گے۔ موحیرت و استعجاب تھا اور عقل ششدر و حیران
تھی کہ اس ذلت کا باعث کیا ہے؟ اس وقت دل کے گوشوں نے کہا۔

اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں

گفتارِ دلبرانا کردار کا سہرا نہ !!!

غافل نہ ہو خودی سے کراہی پاسبانی

شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے

کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانہ

اس غلغشتار میں ایک پیکرِ استقامت تھا جو روشنی کے سینار کی طرح اپنے

مقام پر کھڑا تھا۔ اور وہ ذاتِ گرامی خود رسول اللہ کی ذات تھی جنہیں اپنے

دعوتِ صداقت اور نصرتِ خداوندی پر یقین کامل تھا۔ آپ نے بھاگتے ہوئے

مسلمانوں کو پکارا۔ خدا جانے اس آواز میں کونسی قوت تھی کہ بھاگتے ہوؤں کے

قدم جم گئے۔ اور لیبیک کہا حضور نے اپنوں اور غیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ
 میں خدا کا پیغمبر ہوں اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ باطل ہم
 پر غالب آجائے۔ ہم انشاء اللہ باطل پر غالب آئیں گے کہ زمین کی وراثت
 ہمارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔ میرا یہاں خدا کا ٹھہرایا ہوا ہوں۔ اور اس وقت
 تک ٹھہرا رہوں گا جب تک فتح نہ کریں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو واپس بلایا چند
 لمحوں میں پوری کی پوری فوج دوبارہ اس مرکز حق و صداقت کے گرد جمع ہو گئی۔
 خودی کو کر بلند اتنا کہ سر تقدیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

اللہ نے اس واقعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ۔

”مسلمانوں! یہ واقعہ ہے کہ اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا

ہے جبکہ تمہیں اپنی قلت و کمزوری سے کامیابی کی امید نہ تھی۔ اور

جنگ حنین کے موقع پر بھی جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے (اور سمجھتے تھے

کہ محض اپنی کثرت سے میدان مار لو گے) تو دیکھو وہ کثرت تمہارے لئے

کچھ کام نہ آئی۔ اور زمین اپنی ساری وسعت پر بھی تمہارے لئے تنگ

ہو گئی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔“ (۹/۱۱۵)

اس کے بعد نہایت ہی محکم یقین کے ساتھ اللہ کی امداد کو بکارتے ہوئے

آنحضرتؐ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے

اقبال اور ذوال

حملہ کر دیا۔ اور حملہ کے ساتھ ہی دشمن اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگے جیسے وہ پہلے سے ارادہ کر چکے ہوں۔ اللہ نے اس فتح کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ :-

”پھر اللہ نے اپنے رسولؐ اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون

اور قرار نازل فرمایا۔ اور ایسی فوجیں اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی ^{بھتیں}

اور اس طرح ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی تھی

اور ایسی سزا ہے ان لوگوں کی جو انکار (کفر) کی راہ اختیار کرتے ہیں

(یعنی ان کی بد عملی کا لازمی نتیجہ یہی ہے) ۹۰/۲۴

حنین کی بقیہ شکست خوردہ فوج طائف میں جا کر جمع ہو گئی۔ حضورؐ نے جا کر

شہر کا محاصرہ کیا۔ بیس دن تک محاصرہ رہا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ تو محاصرہ اٹھالیا گیا۔

عقل کے تمام فیصلے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ عقل نے کثرت دیکھ کر

غلبہ کا اعلان کیا اور جھوٹ رہا۔ پھر عقل نے شکست کے بعد حملہ کا تسخیر اڑایا اور

فتح مندی نے اسکا منہ توڑ جواب دیا۔ اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ جب تک فطرت

کی نگہبانی نہیں کرتا اس کی نگہبانی نہیں ہوتی۔

فطرت کو خرد کے زور پر دکر - تسخیر مقام رنگ و بو کر

تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے - کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر

اعجازِ عشق

اس لڑائی میں بہت زیادہ مقدار میں زروماں ہاتھ آیا تھا حضور کی حیثیت امیرِ ملت کی تھی۔ آپ کو تقسیمِ غنیمت کے کل اختیارات تھے۔ آپ نے تقسیم میں یہ رعایت رکھی قریش مکہ میں جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ انکی دلجوئی کی خاطر انہیں زیادہ حصہ دیا گیا۔ اس رعایت سے انصار کے دلوں میں ولولہ پیدا ہوا۔ حضور ایک نگاہ سے ان کے دل کی گہرائیوں کو بھانپ گئے حضور چاہتے تو ایک لفظ سے ان کی زبانیں روک دیتے۔ لیکن اسلام تو امریت کی مطلق تعلیم نہیں دیتا حضور نے انہیں جمع کیا اور خطبہ فرمایا کہ :-

”اے انصار! یہ سب سیج ہے۔ لیکن کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں۔ اور تم محمد کو اپنے گھر لیجاؤ؟ یہ سکر جمع کی بے اختیار چنجیں نکل گئیں۔ اور ایک ایک نے عشقِ محمد میں ڈوب کر کہا۔ ”یا رسول اللہ! آپ سب کچھ انہیں دے دیجئے۔ ہمیں صرف محمد درکار ہے۔“

خودی ہو علم سے محکم تو غیرتِ جبریل
اگر ہو عشق سے محکم تو صورتِ اسرافیل
جو لوگ حضرت کے ان اشاروں کو بھی نہ سمجھے ان کے لئے علامت نے

کہا ہے کہ :-

نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ !
کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اہیل

اس واقعہ حنین سے ہمیں اس قدر سبق ملتا ہے کہ ہم نظر تحقیق سے مطالعہ کریں تو اس ایک واقعہ میں ساری زندگی سٹی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کے وہ اہل فیصلے سطح پر ابھرے ہوئے نظر آئیں گے کہ مادی قوتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتیں۔ جب تک قوموں میں جمیعتِ خاطر کا جوہر موجود نہ ہو۔ کسی سلطنت کے قیام یا بقا کے لئے اگرچہ قوتیں ضروری ہیں لیکن جب تک سینوں میں ایمان کی لافانی قوت نہ ہوگی یہ باقی تمام قوتیں بیکار ثابت ہوں گی۔ جرمنی کے فرعون (مٹلر) کی بے پناہ طاقتوں کی شکستِ فاش نے فطرت کی اس حقیقت پر مہر ثبت کر دی ہے۔ ایمان اور قوت کے ساتھ قربانی کا جوہر بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قربانی ایشار کا نام ہے اور ایشار میں ایشار مال و جان دونوں شامل ہیں۔ کیونکہ ہوس کے فواید کو یہی تیراب پگلا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جذبہ کہ جنگ صرف حفاظت دین کے لئے حلال ہے اور اس جنگ میں فتح کے بغیر واپس ہونا کفر ہے۔ یہ تمام چیزیں یکجا کر دیں تو اس کا دوسرا نام داستانِ حرم ہوگا۔

غریب و سادہ درنگیں ہے داستانِ حرم
نہایت اس کی حسین۔ ابتدا ہے اسماعلہ

اسیرِ گردش

مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت دیکھ کر وہی حکومت کو خیال ہوا کہ اس
سیلاب کو پہلے ہی سے روک دینا چاہئے چنانچہ اپنے ماتحت شام کی حکومت
کو اس کے لئے متعین کیا۔ اور بہت بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں
یہ واقعہ غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے۔ جو ۶۳۰ھ میں ہوا۔
اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ غریبی کے علاوہ قحط کا دور بھی گزر رہا تھا لیکن
اصحابِ کرامؓ اور سچے مسلمانوں نے حسبِ توفیق سب کچھ جنگ کے لئے پیش کر دیا
مگر ان مسلمانوں میں کچھ منافق لوگ بھی تھے۔ وہ اس جنگ سے کترانے لگے۔ کچھ
جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور کچھ میدان سے واپس چلے آئے۔ ان کی زبان پر
گردشِ شام و سحر کی شکایتیں تھیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے مسلمان ہوئے کہ
زندگی جنگوں میں گزر رہی ہے۔

ایسے نازک وقت میں جبکہ ساری ملت کی موت و حیات کا سوال درپیش
ہو۔ وہی پیچھے رہنے کی اجازت مانگ سکتا ہے جس کے ایمان میں خلل ہو۔

(اے پیغمبرِ اسلام) تجھ سے اجازت طلب کرنے والے تو وہی ہیں جو

فی الحقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ان کے

دل شک میں پڑ گئے ہیں۔ اور اپنے شک کی حالت میں متروک ہوں

حضرت علامہؒ نے اس کی تفسیر یوں فرمادی ہے۔

اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر
گردشِ دوزں کا ہے جس کی زباں پر گلا !

محبتِ بچا

یہ ٹھیک ہے کہ بعض صورتیں معذوری کی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں کسی پر الزام نہیں لگایا جاتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ :-

”تاوانوں پر۔ بیماروں پر۔ اور ایسے لوگوں پر جنہیں خرچ کے لئے کچھ
میتسر نہیں۔ کچھ گناہ نہیں اگر وہ دفاع میں شریک ہوں۔ بشرطیکہ اللہ
اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں کیونکہ ایسے لوگ
نیک عملی کے دائرے سے الگ نہیں ہوتے اور نیک عملوں پر الزام
کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور رحمت دلا ہے“ (۹/۹۱)
لیکن ایسے لوگ جو ہر طرح سے دفاع میں شرکت کے قابل ہوں اور پھر بہانہ
تراشیاں کریں انہیں کسی طرح معاف نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :-
”اے پیغمبر اسلام! الزام تو ان پر ہے جو تجھ سے بیٹھے رہنے کی اجازت
مانگتے ہیں حالانکہ مالدار ہیں، انہوں نے پسند کیا کہ جب سب لوگ راہِ حق

میں کوچ کر رہے ہوں تو یہ گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ
 رہیں اللہ نے انکے دلوں پر سر لگا دی۔ پس یہ سمجھتے ہو جھتے نہیں“ (۹/۱۳۹)
 اللہ کے آخری جملے کے ٹکڑے (سمجھتے ہو جھتے نہیں) کا مفہوم یہ ہے کہ
 یہ لوگ اس حقیقت پر ایمان و یقین نہیں رکھتے کہ زندگی اور موت پر صرف اللہ
 کو قدرت حاصل ہے وہ چاہے تو حضرت ابراہیم کو نرود کی آگ میں سلامت رکھے
 اور چاہے تو آرام سے بیٹھے بٹھائے کی روح فبھن کر لے۔ پھر یہ بھی نہیں سمجھتے
 کہ پیغمبر اسلام کا عمل ہی زندگی کا مقصود ہے اور یہی معراج انسانیت ہے۔ اور یہ
 بھی نہیں سمجھتے کہ اسی بلندی شرافت سے کبریائی حاصل ہوتی ہے اور اپنی
 اسی بلندی سے انسان ساری فضا پر کمند ڈال کر اسے تسخیر کر لیتا ہے حضرت علامہ
 نے اس حقیقت کیر لے کر ایک شعر میں بیان فرما دیا ہے۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی

خودی کی خلوتوں میں کبریائی

زمین و آسمان و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائی

کشاکش

ہماری دینی تعلیم یہ ہے کہ ہم جب امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں تو جہاد

کا سامان تیار کرتے رہیں اور جب جہاد میں ہوں تو اس منِ عالم کے لئے لڑتے رہیں اور اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک لڑائی کا فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہو جائے ایسے مجاہدین کے لئے اللہ نے حال ماضی اور مستقبل میں نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔

”اور مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ ان سے خوشنود ہوگا۔ وہ اللہ سے خوشنود ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ (اور اس لئے وہ خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ اس نعمت کی زندگی میں رہیں گے۔ اور یہ سب بڑی نعمت ہے“ (۹۱)

اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اپنے مرکز میں رہ کر مرکز سے بیرونی حالات کا بھی جائزہ لیتے رہو۔ لیکن بیرونی حالات کے ساتھ نہ جامو بیکہ رہو مرکز میں ہی۔ اور مرکزیت کی قوت سے خارجی اور داخلی چیزوں پر غالب آ جاؤ۔ یہ خودی کے نور سے دنیا پہ چھا جا

مقام رنگ و بو کا راز پا جا
برنگ بحرِ ساحل آشنا رہ
کفِ ساحل سے دامن کھینچتا جا

آخر زمانی

ہمارے دور کا مسلمان زوالِ امت کے اسباب پر چھٹتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے اکثریت کے ساتھ ایسے ہیں جن کا فیصلہ ہے کہ زوال صرف غریبی اور افلاس سے آیا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ جنگِ بتوک میں مسلمانوں کے پاس سواری کا انتظام بھی نہیں تھا اور وہ اس افلاس کے ساتھ میدان میں کود پڑے تھے اور مقابل کے بے شمار سامان پر غالب آ گئے تھے ان لوگوں سے اگر کہا جائے کہ اٹھو خدا کی راہ میں قدم اٹھاؤ۔ اپنا مقام پہچانو۔ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ عزت اور ذلت سب خدا کی طرف سے ہے اگر ہماری تقدیر میں ذلت ہے تو اُس وقت تک مسلط رہے گی جب تک خدا سے ختم نہ کر دے لیکن اقبالؒ فرماتے ہیں کہ :-

تو خود تقدیر پر یزداں کیوں نہیں ہے

اور یہ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلنے والا تو امام مہدی ہے جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا دہنی تبدیلی ناممکن ہے وہ آخر زمانی آئے گا اور ایسا چھو منتر پڑھے گا کہ باطل کی چنگاریاں اڑتی نظر آئیں گی کفر مغلوب ہو جائے گا۔ اور پھر ہم اس پہلے کیوں حرکت میں آئیں؟ لیکن اقبالؒ کہتے ہیں کہ ہر وہ مسلم جو پہلے مومن کی صفات لے کر میدان میں آجائے وہی آخر زمانی ہے۔

کھلے جاتے ہیں اسرارِ نہانی
گیا دورِ حدیثِ لسترانی !

ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار
وہی مہدی وہی آخرِ زمانی !

دفاشکاری

مرکز سے دوستی رکھنے کا نام ملت سے دفاشکاری کرنا ہے جنگِ بتوں کی
کچھ لوگ گھروں میں رہ گئے تھے ان میں سے ایک کعب بن مالکؓ بھی تھے لیکن
یہ دانستہ نہیں رہ گئے تھے بلکہ ان کے سستی واقعہ ہوئی تھی جب آنحضرتؐ فتح
کے بعد واپس تشریف لائے تو ان متافقین کا معاملہ درپیش ہوا۔ کچھ لوگوں نے معذرت
پیش کی اور گناہ معاف بھی کروایا۔ لوگوں نے کعب سے کہا کہ تم بھی جا کر معاف کرو اور
تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے روبرو غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا چنانچہ
کعب نے جا کر صحیح بات عرض کر دی تو حضورؐ نے فرمایا کہ خدا کے حکم کا انتظار کرو
اور باقی تمام کو حکم دیا کہ اس شخص سے مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا
ایک روز ایک شامی سوداگر نے ملکِ عنان کا خط لاکر دیا جس میں لکھا تھا کہ اگر تمہارا
آقاؐ نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے تو تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہاں تمہارے لئے
عزت کے سامان موجود ہیں۔ اب آپؐ فوراً کیجئے کہ کعب کے پاس اس خط کا کیا

جواب تھا کہ کعب کی مشکلات کا تقاضہ تھا کہ وہ اُسی وقت عزت کی جگہ پہنچ جاتا لیکن
اُس نے ایسا نہیں کیا۔ اُس نے وہ خط اُسی قاصد کے سامنے جلا دیا اور کہا کہ
اپنے آقا سے جا کر کہہ دینا کہ مجھے میرے آقا کی ناراضگی مبارک ہے ایسا آقا جس کا
خود خدا لحاظ کرتا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم
ہو گا کہ فیصلہ پاکستان کے بعد گنتی کے چند مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کے ساتھ
ہجرت کا فیصلہ کیا تھا۔ باقی سب نے فقرے کسے اور مذاق اڑایا تھا اور یہاں
تک کہا تھا کہ اس بڑھے کے حواس اٹھیک نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کا خواب دیکھ رہا ہے
پاکستان چار دن کا کھیل ہے اس قسم کی باتیں کی گئیں۔ اور وہ لوگ ہند کا دامن
تھام کر وہیں رہ گئے۔ بعد میں اس انکار کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اور چند ہی دنوں کے بعد
جب ان پر مظالم ٹوٹنے لگے اور گھر بار جلا دیئے گئے تو چار و ناچار اُسی زمین کی
طرف رخ کیا ہے جسے وہ مجذوب کی بڑ سمجھتے تھے۔ پھر ایک گروہ ایسا بھی رہ
گیا جو ظالم کے سائے میں جینا عین حیات سمجھتا تھا۔ لیکن اڑھائی برس کے بعد پچ
۱۹۵۰ء میں پھر مسلمان کا قتل عام شروع ہوا۔ تو پھر وہ لوگ صرف جان بچانے کے
لئے پاکستان کی طرف بھاگے۔ کیا انہیں اپنا کہا جاسکتا ہے؟ کیا یہ لوگ ان میں سے
نہیں ہیں جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی تھی؟ کیا ہندو گرامن کی ضمانت دیدے تو
یہ لوگ پھر ہم سے الگ ہو کر واپس دشمن کی پناہ میں نہیں چلے جائیں گے؟ ضرور چلے
جائیں گے۔ تو کیا انہیں یہ کہا جائے کہ ہماری ملت میں سے ہیں؟ اور ہمارے دین

میں سے ہیں، اور ایک مرکز کے ماتحت ہیں، افسوس کہ ابھی وہ شے جو شرب انسانیت سے آگاہ کرتی ہے ان کے سامنے عریاں طور پر نہیں آئی۔

جو ہر زندگی ہے عشق۔ جو ہر عشق ہے خودی

آہ کہ ہے یہ پیغ تیز پردگی نیام میں!

یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ہند میں رہ گیا ہے۔ انہیں اینٹ پتھر کے

مکانات عزیز ہیں۔ انہیں وہ زمین محبوب ہے جس پر یہ سر جھکا کر چلیں اور سر اٹھا کر چلنے کی اجازت نہیں ان کا عذر ہے کہ پاکستان میں اگر غریب ہو جائیں گے۔

کلمی ناسلمانی خودی کی

کلمی رمز پنہانی خودی کی

تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں!

غریبی میں نگہبانی خودی کی!!

یہ ان برتنوں کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں جن کی قیمت چند روپے ہے یہ

اُس اثاثہ کو رُور ہے ہیں جسے ہر وقت ہندو لوٹ سکتا ہے اور انہیں واقف کہ

ہم کون ہیں اور کیا بنکر جینا ہے۔

خودی کے ساز میں ہے عمر جادواں کا سراغ

خودی کے سوز سے روشن ہیں امثوں کے چراغ

یہ چار کروڑ مسلمان اقلیت کے نام سے پکارے جا رہے ہیں اور ہندو کے

رحم و کرم پر سانس لے رہے ہیں۔ وہ جب چاہے ان کی آبرو چھین لے یہ وہ مسلمان
میں جن کے متعلق زمانے کا فیصلہ ہے کہ ۔

یہ موجِ نفس کیا ہے تلوار ہے

خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے

اور جس کے لئے حکم ہے کہ :-

خودی کو نگہ رکھ ایاز می نہ کر
فروغِ محو سے در گذر

تیری آگ اس خاکِ داں سے نہیں

جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں

علم اقبال

وَمَا خَلَقَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوًا وَلَعِبٍ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
الْحَيَوَاتِ ۚ - ۲۹

یہ زندگی تو محض کھیلنے کو دے کی زندگی ہے پین کا زمانہ ہے۔ زندگی تو درحقیقت
اس کے بعد کی منزل ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ
زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے بغیر منقطع جہاں کوئی شے رک جائے وہ
اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خیرام پیہم است برگ و ساز ہستی موج ازم است

موجودہ دور حیات کے ابو و لب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاک و ریخسانہ ما فلک یک گردش پیمانہ ما

حدیث سوز و ساز ما و از است جہاں دیباچہ افسانہ ما

فرا اس "خاک و ریخسانہ" اور "گردش یک پیمانہ" کے ٹکڑوں کو دیکھئے

اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ کے اس حصہ کو کہ وَمَا خَلَقَ الْحَيَوَاتِ

الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوًا وَلَعِبٍ - اور اس "دیباچہ افسانہ ما" کے ساتھ قرآن

الدَّارَ الْآخِرَةَ نَهَى الْحَيَوَاتِ کو یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے

اصل کتاب تو ابھی شروع ہونے والی ہے۔

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چیز سامنے

آجائے اور اسے یونہی چھوڑ کر آگے گزر جائیں۔ حدیث سوز و سازِ یادِ راز
است۔ کے لئے مجھے نظریہ ارتقا بیان کرنا چاہئے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے
عرض کر چکا ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جس کا ضمناً لکھنا دشوار ہے۔
یہاں صرف حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں
قرآن کریم میں ارتقا کے ضمن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر
کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو پختگی کی حد تک پہنچانے کے لئے اسے
مختلف مراحل طے کراتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہوئے تک گونا گوں مقامات
سے گذرتا ہے۔ ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام یوم ہے (یعنی
دن) لیکن یہ ایام ہمارے گردشِ لیل و نہار کے ایام نہیں بلکہ ان کا
طول ہمارے حساب سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

۳۰۶
۵

كَانَ مِقْدَارُ ذِكْرِ الْفَسْنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ

وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے پھر وہ امرِ بختگی اختیار کرے (اسکی
طرف بلند ہوتا ہے۔ ایک دن میں جس کی مقدار انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ
سے ہزار سال ہو سکتی ہے۔

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے۔ اسی کفرِ ارض
کو دیکھئے۔ اپنی اصل سے الگ ہونے کے بعد جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود
ہے، کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی ہوگی۔ کہ اس پر کوئی ذی روح آباد
ہو سکے اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے منازل

طے کرنی ہوئی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہو گا۔ اب پھر دیکھئے کہ

حدیث سوز و سازِ نادرا اور است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ ذرا زیادہ شوخی سے لکھتے ہیں کہ

بلغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہان راز ہے اب میرا انتظار کر

ہاں! تو کہنا یہ تھا کہ موت زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ
تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔

چشم بکشتائے اگر چشم تو صاحب نظر است زندگی در پے تعمیرِ جہانِ دیگر است

اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھئے
اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و

ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و نشاط کی کن جنتوں میں پہنچا دیا، ایسے
ایسے شعر کہہ دینا درحقیقت فیضان ہے۔ اس کتابِ مستن کی ضیا پاشیوں

کا جس کا دعویٰ ہے کہ آؤ۔ تمام نوعِ انسانی مل کر اس کی ایک سورت
کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طیب کے برگ و بار بھی

ایسے ہی ہم نے چاہیں۔ فرماتے ہیں۔

عاکِ ماخیز و کہ ساز و آسمانے دیگرے ذرۂ ناچیز و تعمیرِ بیابانے نگر

پیامِ فرنگ کے دو شعر ہیں۔

زندگی جو بے روانِ مست و روانِ خوابدو این کے کہنہ جہانِ است و جوانِ خوابدو

شعلہ بودیم و شکتیم و شرر گردیدیم صاحبِ ذوق و تما و نظر گردیدیم

اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستر بن کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ، چمک، حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں ہر چند "لورائیت" کا عنصر موجود ہے لیکن ابھی "مادیت" کا عنصر زیادہ غالب ہے اس لئے مخالف استیاء پر ظلمتوں کے پردے پڑے رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہو گی۔ کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شرر بن جائیں، اور وہ اس آتشدانِ خالی سے اڑ کر فضائے نور کی ان وسعتوں میں بھاپ ہو گئے جن کے لئے لا شرقیہ ولا غربیہ آیا ہے۔ جو مکانیت کے موجودہ تقورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سکراتِ موت کی بجلی آنکھ بند کرے اور ادھر لورائی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں کہ حضور آئیے۔ تشریف لائیے۔ دیدہ و دل نریش راہ۔ یہ لورائی وادیاں یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی عیش و عشرت پہنچانے والی حسین جنتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی و رحمت ہو۔ آئیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں۔

اس آیت کو سامنے رکھے اور پھر اس شعر کو پڑھئے کہ

شعلہِ اودیم و شکستیم و شرر گر ویدیم صاحبِ ذوق و تمنا و نظر کر ویدیم

پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں - اور دیگر متعدد آیات میں آیا ہے کہ **يَا كَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** یعنی جنت اعمال کی جزا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ **آن ہستے کہ خداے بتو بخشد ہمہ بیج** تا جزائے عمل تست جنان چیزے ہست

زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے - اور دیکھئے کہ غزل

کی رنگینی باقی رکھنے ہوئے بھی حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں، فرماتے ہیں پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بنجائے جواب مشکل یہاں بھر وہی مشکل نہ بنجائے

قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ **وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ** جب نفوس کو (پھر سے) اٹھایا جائے گا - یا بلایا جائے گا - خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے "دل" بن جائے گی - اس غزل کا دوسرا شعر ہے -

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم ہے جاتے ہیں کہ یہ لوٹا ہوتا رہ میرہ کامل نہ بنجائے

اس شعر میں انسان (آدم) کے مہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز

پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیقِ آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں - اس

کے بعد مہبوطِ آدم کا ذکر ہے - مہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں، آدم

کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج (نکلنا) کا لفظ استعمال

نہیں کیا بلکہ مہبوط دینے گئے؟ کا لفظ استعمال کیا ہے - اس مہبوط کی

رعایت سے آدم کو لوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے - کہ تارہ جب

لوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے - پھر حضرت آدم نے اپنے مہبوط کا جو اثر بیان کیا

تھا وہ یہ تھا کہ اے باراکہ! اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی - اگر ہمیں اپنی

حالت میں نہ پہنچایا گیا تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نقصان اٹھانے والوں
میں سے ہو جائیں گے۔ لوثا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس
ہیوٹ کے ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا
کہ تارہ مہ کابل بن جائے۔ اسکی عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ
بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اور جس

کی وجہ سے یہ انجمن یوں سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فَلَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (وَالْتَيْنِ)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین ہیت میں پیدا کیا۔ پھر اسے (اس کے اعمال
کی بدولت) پچھلے سے پچھلے درجہ میں لوٹا دیا۔ مگر سوائے ان کے جنہوں نے
ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے۔ پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔
ان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیکھتے پھر دیکھتے کہ یہ
شہباز کن بلند یوں پر اڑتا ہے ایسی فضاؤں میں جو حدود و آستانہ ہیں
(غیر ممنوع) اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔
برخیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد۔ این مشیتِ غبارے را انجم بہ سجود آمد
جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج
اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست، انسان کی پرواز
اس دینا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی ترقی ستارے مثلاً مرتخ وغیرہ

تک سمجھتا ہے۔ اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز ہی ہے اور اسی زندگی سے متعلق ہے لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔

كُنْجُورَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ايسے مبارک درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں اسلئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

عزت نگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن قدم اکھٹا یہ مقام انتہائے راہ نہیں اس چیز کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سنکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں
ارتقائی منازل کو "عشق کے امتحاں" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بلند یوں
کی فضائیں جہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا جاتا ہے۔ آبادی سے غالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ فِيهِمَا مِنْ ذَاكِتٍ۔ ۲۲/۲۹

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اس نے زمین و آسمان۔ پستیوں اور بلند یوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں میں جو بے شمار پھیلا دئے وہ بھی۔

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَوَائِفٍ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر سات (یا متعدد) رہگذر بنائے یہ رہگذر کارواؤں ہی کے لئے تو ہیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی منازل طے کرتے پھر رہے ہیں۔ عشق کی کون کون سی واویلوں میں سرگرداں ہیں۔ پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ حرام ہیں، قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کہنا ایسا حسین انداز ہے جس کی واو غالب ہی دے سکتا تھا

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دلکشی اور سوز و گداز پیدا ہوتا ہے لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں یا اس کا اندازہ مصلحانہ۔ اور پیادہ ہو جائے تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات
خس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے
یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے دوق
ہے برا وہی کہ جو تھکوا برا جانتا ہے
اور اگر تو ہی برا ہے تو وہی سچ کہتا ہے
کیوں برا کہنے سے تو اسے برا مانتا ہے
اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے عمدہ شعر کہنے والے جب بیان حقائق یا مصلحانہ انداز میں کچھ کہتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے

لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آتی ہے۔ کہ خالق اور مخلوق
بھی اس درجہ دقیق بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی
نہیں آتی۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔

ستاروں کی دینا کے متعلق زبور عجم میں فرماتے ہیں۔
گمان میر کہ ہمیں خاکِ دامنِ ماست کہ ہر ستارہ جہاں است یا جہاں بود است
ہاں : تو زندگی ایک مسلسل حزام کا نام ہے۔ چلتے جاتا۔ بڑھتے جاتا۔ اور بڑھتے
جاتا۔ بڑھتے ہی چلے جاتا۔ کہ۔

ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیاتِ فوقِ سفر کے سوا کچھ اونہیں
جسے مقام سمجھا جاتا ہے۔ وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل
نہیں۔ یونہی ذرا مسرتانے دم لینے کے لئے۔ گئے درختوں کا سایہ ہے
کارواں کے دوپہر کا ٹھنڈے کے لئے تھکتان ہے۔ وہ جنت کہ جسے بالعموم
منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے کہ جنت میں
پہنچ کر بھی اہل جنت کی یہ کیفیت ہوگی کہ۔
يَسْمَعُونَ نَادٍ يَدْعُو بَيْنَ أَكْثَرِهِمْ وَأَبْغَضِهِمْ۔

ان کا لور ان کے آگے۔ اور ان کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔

یہ نورِ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرِ سجّ لاسٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھائے
سکے ہی تو ہوگی۔ وہ راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں
پہنچ کر بھی وَاعْلَمُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ان کی ایک پسندیدہ راستہ

کی طرف رہنمائی کی جائے گی $\frac{۲۳}{۲۲}$ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔
ایک سیدھے راستے پر چلنے کی، وہاں ایک پسندیدہ راستہ پر چلائے
جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔ راہ گذر ہے۔ وہاں سے
بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عنانِ تو جبریل و حور می گیرند کمرشہ بر دل شاں ریز و دلبران گذر
کہ ملائکہ کا تو یہ بغیر مسجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ
”شکار“ ہے جس کا اٹھانا بھی تضحیٰ اوقات ہے

در دشتِ جنوں میں جبریل زبوں صید یزداں بہ کند آور۔ اے ہمتِ مردانہ
لیکن بایں ہمہ۔ انسان ”لامکان“ نہیں ہر ایک مقام سے آگے ہی سہی۔ لیکن
مقام اس کا ضرور ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے؟ یہ
راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی آج ضرورت تھی۔
آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل
کونسی ہے؟ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے
اس منتہی کے متعلق تو سر دست اتنا ہی کہا گیا ہے کہ *وَالْاٰلِیٰ رِجَالٌ مُّنتَهٰی*
اس کا منتہی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ درگیر و برخس و خاشاک من مرشدِ رومی کہ گفت۔ منزلِ باکبرایت
لیکن یہاں پہونچد حضرت علامہ واصل بالحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے
کہ قرآن کریم کے رو سے انسان کے خدائے واحد کی ذات میں جذب ہو
جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی۔ لیکن حضرت علامہ اس عقیدے کے

اختلاف میں بھی ایک شانِ انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی
محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں، کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔
خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا
میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گہر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
چناں باذاتِ حق خلوت گزینی ترا و بیند و اور تو بینی
نحو محکم گذار اندر حضورش مشو ناپید اندر بحر لورش
”ترا و بیند“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کوٹالہ ہے جب خدا انسان کو
نہیں دیکھتا۔ لیکن ”اور تو بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے جو وہ
مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزوی، کہ رب ارنی۔ تو
جواب مل گیا کہ سن ترانی (تو مجھے نہیں دیکھ سکتا) لیکن اس سے اگلی منزل
میں مومنین کی یہ کیفیت ہوگی کہ

وَجَّوْهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرًا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرًا

بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا کہ
عہد و مولا در کمین یک دگر ہر دو بے تاب انداز و وق نظر
زندگی ہر جا کہ باشد جستجو ست حل نشد این نکتہ من صیدم کہ وست
اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَبْهِلُونَ
اپنے رب کی طرف رواں دواں جائیں گے۔ تو دوسری یہ کیفیت بھی
ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَزَيْنَ اَبْنِ رَبِّ

کے نور سے جگمگا سٹھے گی۔ وَجَاءَ ذُبُكْ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا۔ اور تیرا رب
اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے کہ

ہر دو بے تاب اندازِ دوق نظر

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ یہ ”محکم خودی“ حاصل
کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا میں اَشَدَّ آغُ عَلَ الْکُفَّارِ۔ ہونا۔ یعنی ایسا سخت
ہو جانا کہ کوئی اسے مضہم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے
ہوگا!! اس ناکہ خودی میں فولادی جوہر کیونکر پیدا ہوں گے! یہ نازک سیا
شیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا ”زجاج حریف سنگ“
ہو جائے۔ اس کے لئے رموز و اسرار ہیں پورا لاکھ عمل مرتب کر کے دیدیا
گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن اس سب کا ما حاصل ایک
نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلامِ اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔
سب کچھ ہے یہ نکتہ ہے۔ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔
تیرا جوہر ہے نورِ پاک ہے تو فروع و بیدہ افلاک ہے تو
ترے صیدزبوں! فرشتہ و جوہر کہ شاہین شہ لولاک ہے تو
بس یہ ہے راز ایک مومن کی پختگی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔ کہ
شاہین شہ لولاک ہے تو۔ تو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جن کی شان
میں آئی ہے کہ يٰۤاَللّٰهُ فَوْقَ اَبْدَانِهِمْ (افتح) تو تو اس ذاتِ گرامی کا شاہین
ہے۔ جو دانائے سبل۔ ختمِ رسل۔ مولائے کل ہے جو معراجِ انسانیت
کا مظہرِ کامل ہے جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہ کا شاہین ہے تو تیرے

عرش آسمان ہونے میں کیا کلام ہے۔ لہذا یہ تمام فضا میں اور فضاؤں کی پہنائیاں یہ سب پستیوں اور تمام بلندیوں۔ یہ ارض و سموات یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و نا آشنا وسعتیں۔ اس شاہین شدہ لوالک کے بازوؤں کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طاعت عشق کے مرتبہ تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی طاعت درحقیقت خدا کی طاعت ہے اور یہ طاعت قرآن کی طاعت سے ملینا شروع ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی طاعت سکھانے کو تشریف لائے تھے۔

قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے ان تمام معاملات میں۔ جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ اسے رسول تمہیں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی طاعت۔ وحدت افکار و عمل اور ان کے جلتے جائے تنازع یعنی ممکن فی الارض۔ شان و شوکت حکومت و سطوت۔ زمین پر "آسمانی بادشاہت" کا قیام سرفرازیوں اور سر بلندیاں کامیابیاں اور کامرانیوں۔ اور اس کے بعد حیات آخری میں۔ بعد کی منزل میں آگے بڑھنے کی قوتیں۔ مدارج عالیہ۔ یہ سب کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے صمننا اس بحث کو یہاں پھیر دینا پڑا۔ ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے۔ جس پر کلام اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

اقبال تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہن کرم ہے محبت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جذبہ اطاعت کا۔ اسی ذات گرامی کی شعور نیز محبت ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی کہیں "میر مشاعرہ" ہوا کرتے۔ جذبہ اطاعت رسولؐ نے جسے وہ عشق کہتے ہیں اقبال کو اس انداز سے گداز کر رکھا ہے کہ اس کے مربوط ہستی کے کسی تار کو چھڑیئے اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں دم مہیا اور ضرب کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے۔ فطرت کی کرم گستری نے وہ نماغ عطا کیا تھا جو یکسر علم و حکمت تھا محبت رسولؐ کی موہبت عظمیٰ سے وہ قلب منور مل گیا جسے صہبائے ایمان کا مقدس آب گینہ کہنا چاہئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی۔ جو اشیاء کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے۔ جو گل و خار کے نظر فریب امتیاز سے ہٹ کر شاخ و گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ "درون او نہ گل باشند نہ خار است" اس نگہ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ۔ ایمان و حکمت کا فشرودہ۔ زیر کی و عشق کا عصارہ ادیس و بوعلی کا مرکب مجسمہ۔ رومی و رازی کا مشترکہ شاہکار۔ وہ مشرق مغرب کا مقام انصال۔

غریباں رازیر کی راز حیات	شرقیباں راعشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس	کار عشق از زیر کی محکم اساس
خیز و نقش عالم دیگر بن	عشق را بازیر کی آمیزدہ
اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے	

maablib.org

اقبال اور کائنات

سائنس اور مسلمان

کائنات کے بارے میں کچھ سمجھنے یا کہنے سے پہلے اس حقیقت پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ ساری کائنات قرآن کے تابع ہے۔ کل نظام کائنات نظام قرآن ہے اور اس میں بسنے والے انسانوں کے لئے قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسی دستورِ اکمل کے ماتحت ساری کائنات درخشندہ و فرخندہ نظر آرہی ہے۔ ہر وہ انسان جو قرآن کے قانون کو تسلیم کر لے۔ مان لے یا ایمان لے لے آئے مسلمان ہے۔ یہ مغرب کی ستم ظریفی ہے کہ اس شخص یا جماعت میں جس نے قرآن کو مان لیا تاریخی طور پر ایک فقرہ نہیں کہتا کہ اس مسلم یا مسلم جماعت نے قرآن کی تحقیق کا کام بھی کیا تھا۔ حالانکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جو شخص کسی شے پر یقین کر لے یا تو اس نے یقین سے پہلے تحقیق کر لی ہے یا یقین کے بعد اپنے شکوک رفع کرنے کے لئے تحقیق کر گیا۔ ہر حال دونوں حالتوں میں تحقیق ضروری ہے ورنہ وہ شخص اس کی طرف سے منہ موڑے گا۔ جب ہم مغرب کے کسی مصنف کی لکھی ہوئی تاریخِ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کی ابتدا اہل مصر اور اہل بابل کے وقت سے کی

جاتی ہے۔ جنہوں نے اب سے تقریباً پانچ ہزار برس قبل منظم طور پر علم کا ذخیرہ فراہم کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا مصنف علم کی اس ترقی کا ذکر کرتا ہے جو مصری اور بابلی تہذیب و تمدن کے جانشینوں نے کی۔ یونانیوں اور رومیوں کے ذریعہ عہد کے کارناموں کا ذکر شاندار الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ طویل ابواب میں اہل یونان کے انکشافات کے لئے وقف ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کا مصنف ایک ہی جہت میں ایک ہزار برس کی عمر کو طے کر جاتا ہے۔ ابھی ہم ایک صفحہ پر اس نظام شمسی کا ذکر پڑھ رہے تھے جس کو پطلمیوس نے چوتھی صدی عیسوی میں پیش کیا تھا اور ورق الٹے پر ایک دم ہماری نظروں کے سامنے کوپرنیکس کا بیان ہوتا ہے جس کا زمانہ چودھویں صدی کا ہے۔ گویا اس مصنف کے نزدیک یہ درسیانی ہزار برس سائنس کی تاریخ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہمارے ذہن جو قدرت میں ہر جگہ تسلسل اور تدریجی ارتقاء کو دیکھنے کے عادی ہیں اس عدم تسلسل کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ دے انسان جو ہماری نوع کے ارتقاء کی تاریخ سے واقف ہے۔ اسے قبول نہیں کر سکتا کہ دس صدیوں تک انسانوں نے قدرت کے علم میں کوئی ترقی نہیں کی۔ ادھر مسلم کا یہ عالم کہ اس کی تحقیق کی قرآن شریف شہادت دے رہا ہے۔

”جو اٹھتے بیٹھتے اور سوتے الٰہی اعمال کے تصور سے غافل

نہیں ہوتے اور جو کائنات ارضی و سما پر غور کرنے کے بعد

بے اعلان کرتے ہیں کہ اے رب دنیا میں کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں

کی گئی۔“

ماموں رشید (عباسی خلیفہ) کے عہد میں ۱۷۲۰ء میں آج کل کے ماموں سماوی کے معاش کے لئے نصب تھیں۔ حیوانات۔ طیور۔ جمادات اور نباتات پر ۲۴ ہزار کتب تصنیف ہو چکی تھیں۔ وہ گھڑیاں بنا رہا تھا۔ انجن چلانے کی کوشش میں تھا۔ زمین کو ناپ رہا تھا۔ اور زمین و آفتاب کا درمیانی فاصلہ معلوم کر رہا تھا۔ تنگ و دوہستجو اور تلاش مسلسل کا نام عشق ہے۔ یہی ذوق تحقیق مسلمان کی زندگی کا جزو اعظم رہا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ محققانہ زندگی بسر نہیں کی۔ جبکہ۔

عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات
علم مقام صفات عشق تماشاے ذات
عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات

علم ہے پیدا سوال عشق ہے پناہ جواب

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں
عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین
عشق مکان و مکین۔ عشق زمان و زمیں

عشق سراپا یقین اور یقین منہج باب

شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام
شورش طوفاں حلال لذت سا جل حرام
عشق یہ بجلی حلال عشق یہ حاصل حرام

علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب

اس شرح و بسط سے معلوم ہوا کہ مسلم کا نصب العین کیا رہا ہے اور وہ سائنس کی دنیا میں کس قدر بلند مقام پر تھا۔ اور اس کی فطرت کس قدر غور و فکر کی فطرت تھی۔ جسے اللہ نے ہدایت فرمائی۔

اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسا کر مختلف قسم کے نباتات اُگائے۔ سبز رنگ پودے پیدا کر کے اُن سے خوشے نکالے اور کھجوروں کے ساتھ پھلوں کے وہ گچھے لگائے جن تک تمھاری سائی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے مختلف اور مثال قسم کے انگور۔ زیتون درختوں کی جفتیں پیدا کیں۔ پھلوں کے لگنے اور پختے پر غور کرو۔ ان نباتات میں اہل ایمان کے لئے معجزات و اسباق موجود ہیں (سورہ انفعاۃ ۱۱)

زمانہ حال کے سائنسی مورخوں کو جب اس فروگزاشت کا احساس ہوا تو ان میں جو لوگ کسی قدر کم متعصب اور تنگ نظر تھے اُنھوں نے اعتراف کرنا شروع کیا کہ اس درمیانی ایک ہزار برس میں عربوں اور دوسری مسلم قوموں نے علم کی شمع کو روشن رکھا لیکن ایک عرصہ کی تنگ نظری اور تعصب سے چونکہ یہ لوگ بھی اپنے دل و دماغ کو پوری طرح پاک اور صاف نہیں کر سکے اس لئے اس اعتراف کے باوجود یہی کہتے رہے کہ مسلم اقوام میں اُپچ کچھ نہیں تھی اور نہ اُنھوں نے کوئی بڑے انکشاف کئے بلکہ ان کا کارنامہ صرف اسی قدر ہے کہ اُنھوں نے اپنے پیشروؤں کی معلومات کو زندہ رکھا اور نشاۃ ثانیہ کے بعد اسے جوں کا توں یورپی اقوام کے حوالہ کر دیا۔

مغرب کو بجلی پر بڑا ناز ہے اور ڈھینگا مارتا ہے کہ یہ ہمارا اعجاز ہے اور ہم نے بجلی کی قوت سے زمین پر آباد ہر شے کو زندگی دی ہے لیکن قرآن اس بجلی کے متعلق پہلے

اعلان کر چکا ہے۔

”بجلی کی چمک جس سے تم میں بیم درجہ کی کش مکش پیدا ہو جاتی ہے
اللہ کے معجزات تخلیق میں سے ہے۔ رتبہ کائنات آسمانوں سے
بارش برسا کر (اور ناسٹروجن کو زمین پر ڈال کر) مردہ زمین کو حیات نو
عطا کرتا ہے۔ ارباب عقل کے لئے ابرو برق میں اسباق موجود ہیں“

(روم - ۲۴)

انسانی بدن کی طرح زمین بھی کئی بیماریوں کا شکار بن جایا کرتی ہے۔ آسمانی بجلی زمین کے
ان تمام روگوں کا واحد علاج ہے۔ جب بجلی کی لہریں ہوا سے گزر کر زمین کو چھوتی ہیں تو مردہ زمین
کی نش و نس میں عناصر حیات بیدار ہو جاتے ہیں اور زمین تولید کے لئے پھرتیار ہو جاتی ہے۔
مسلمان نے از روئے قرآن بارش کا تجزیہ کیا اور ثابت کیا کہ اس پانی میں وہ گیسیں موجود ہیں
جو شادابیوں کا باعث ہیں حضرت علامہ نے بارش کی زبان بن کر اس حقیقت کی تائید فرمائی ہے۔

مجھ کو قدرت نے سکھایا در افتال ہونا

ناقہ شاد رحمت کا حدی خواں ہونا

غم زدائے دل افسردہ دہقاں ہونا

روشن بزم جوانان گلستاں ہونا

بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں

شانہ موجبہ صرصر سے سنور جاتا ہوں

سبزہ مزرعہ نوخیز کی امید ہوں میں

زادہ بکھر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں

چشمہ کوہ کو دی شورشِ قلزم میں نے
 اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے
 سر پہ پہرہ کے کھڑے ہو کے کہا تم میں نے
 غنچہ گل کو دیا ذوقِ تبسم میں نے
 فیض سے میرے نونے ہیں شبتانوں کے
 جھونپڑے و امن کسار میں دہقانوں کے

مغرب نے آج معلوم کیا ہے کہ زمین کو چرنے کے علاوہ سلفورک ایسڈ - فاسفورک
 ایسڈ - نائٹرک ایسڈ اور پوٹاش کی بھی ضرورت ہے لیکن رتبہ کائنات نے پہلے سے ہی
 اس کی ضرورت کے سامان فراہم کر رکھے ہیں۔ اگر ہم خود ان چیزوں کی تلاش میں نکلے اور پہاڑ
 کھودتے پھرتے تو صدیاں صرف ہو جاتیں اور ممکن ہے کہ پھر بھی کوئی مفید نتیجہ نہ نکلتا لیکن اللہ
 نے اپنے بندوں کو اس علم سے بھی آگاہ کیا۔

”کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے فضائی بلندیوں سے پانی اتاراجو زمین
 کی درزوں میں داخل ہو کر پھر چشمیوں کی صورت میں باہر نکل کر اور ان
 چشمیوں سے (جن میں مختلف عناصر شامل تھے) رنگ برنگ
 کھیتیاں نمودار ہوئیں۔“ (۲۲)

رتبہ رحیم نے ان مشکلوں کو یوں حل کیا کہ پہاڑوں پر برف جمع کر دی جو گچھل کر پہاڑوں
 کی شکافوں میں چلی گئی اور جب یہ پانی چشمہ بن کر کہیں سے نکلا تو پوٹاش اور سلفور وغیرہ کی ایک
 دنیا ہمراہ لے آیا۔ چشمے دریا بنے اور دریا نہروں میں منقسم ہوئے اس طرح یہ پانی تمام لوازماتِ زندگی

کو ساتھ لے لکھیتوں تک پہنچا۔ مغرب نے ان غیر پوشیدہ خزانوں کو پوشیدہ کہا۔ اور کہا کہ ہمارے علم و ادراک کے فیض کا اعجاز ہے کہ یہ خزانے دنیا پر نمایاں ہو گئے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں۔

ہو انہ زور سے اس کے کوئی گریباں چاک
گرچہ مغربیوں کا جنوں بھی تھا چالاک
یہی زمانہ عاقل کی کائنات ہے کیا
داغ روشن و دل تیرہ و نگہ بے باک
تو بے بصر ہو تو یہ مانع نگاہ بھی ہے
وگرنہ آگ ہے مومن جہاں خس و خاشاک
زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے شعل راہ
کے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

واقعہ یہ ہے کہ چند مستشرقین کے سوا یہ مورخ مصنف یا محو ام مسلمانوں کی تحریروں اور
اور اصلی ماخذوں پر دسترس نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے کارناموں اور ان کے تہذیب
و تمدن کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ ان تحریروں پر بھروسہ کرتے ہیں
جو عیسائی جنگوں کے زمانہ میں اور اس کے بعد پادریوں اور ارباب کلیسا کے لکھ چھوڑی ہیں
ان پادریوں نے اپنے مخالفین کی بُرائی کرنے میں اور واقعات کو غلط روش میں بیان کرنے
میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تا کہ عیسائی اقوام کی ہمدردی اور امداد حاصل کر سکیں۔
بعد کے مورخوں اور مصنفوں نے انہی پادریوں سے اپنا مواد حاصل کیا اور وہی واقعات
اس روشنی میں دہراتے چلے گئے۔ جو ارباب کلیسا نے گھڑے تھے۔
کرسے گی داوید محشر کو شمسار اک روز کتاب صدنی و ملا کی سادہ اور اتنی

حال میں سائنسی تاریخ میں ایک اور رجحان پیدا ہو چلا ہے جس سے مسلم عوام کم وقت
 ہیں۔ یہ گویا ایک قسم کی منظم سازش ہے جو متمدن دنیا میں مسلمانوں کے خلاف پھیل رہی
 ہے اور اگر وقت پر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ سائنس کی تاریخ سے
 مسلمانوں کا نام حربِ غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ مسلمانوں کے جن انکشافوں اور
 کارناموں سے اب تک ان کے بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہی انکشافوں
 کا سہرا اب بتدریج دوسرے لوگوں کے سر باندھا جا رہا ہے۔ اگر ہم افراد اور قوموں کی نفسیات
 پر غور کریں تو اس رجحان کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بعض افراد اس مرتبے کے بارِ احسان کو برداشت
 نہیں کر سکتے جس کی طاقت اور ثروت زائل ہو چکی ہو۔ یہ لوگ ہر قسم کی ممکنہ کوششیں اس
 امر کے ثابت کرنے میں صرف کریں گے کہ ان کی گردن پر اس مرتبے کا کوئی احسان نہیں ہے
 اس کے ساتھ وہ اس مرتبے سے انتقام لینے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس نے اپنے احسان
 سے انہیں نادم کیا تھا۔ اقوام کا بھی یہی حال ہوتا ہے اور ہم کو خود اپنے زمانہ میں اس کا تجربہ
 ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ناتسوی جرمنی میں اور دوسرے فاسطی ملکوں میں یہودیوں کے
 خلاف جو جذبہ نفرت بھڑکا ہوا ہے اس کی اقتصادی اور سیاسی وجوہ کے علاوہ یہی نفسیاتی
 وجہ بھی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ اگر قوموں کی توہیں مسلمانوں سے انتقام
 لینے پر تلی ہوئی ہیں کہ ہزار برس تک وہ ذہنی اور سیاسی حیثیت سے ساری دنیا پر چھا ہے
 ہیں۔ اور مسلمان کی سادگی دیکھئے۔

شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ
 مانند بیتاں پختے ہیں کعبے کے برہمن
 میراث میں آئی ہے انھیں مسندِ ارشاد

زراغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

مسلمان کی اپنی شخصیت سے بغاوت کا نتیجہ سامنے ہے۔ مورٹز کاٹھور جرمنی میں علوم ریاضی کے متعلق لکھتا لکھتا عربوں کے متعلق لکھتا ہے کہ۔

”یہ وہ لوگ تھے جو صدیوں تک اپنے ہمسایوں کے تمام تہذیب تمدن کے اثرات سے باہر تھے۔ جنہوں نے خود اس تمام عرصہ میں دوسروں پر کوئی تمدنی اثر نہیں ڈالا۔ پھر یکایک ان لوگوں نے اپنا مذہب اپنے قانون اور اپنی زبان کو دوسری قوموں پر اس حد تک مستط کیا جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر معمولی واقعات نہیں کہ ان کی وجوہات کا کھوج لگانا بے سود نہیں۔ ہم یقین ہے کہ ذہنی بلوغ اور پختگی کا یہ دفعتاً ظہور بذاتِ خود ناممکن ہے۔“

گویا کاٹھور کا یہ مطلب ہے کہ عربوں میں یہ ذاتی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس ذہنی بلندی پر آپ سے آپ پہنچ سکتے۔ اس ايقان کو اپنے دماغ میں جھاکر وہ عربوں کی تاریخ ریاضی تحریر کرتا ہے۔ اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور دوسرے مسلمان علماء کے کارناموں کو یونانیوں اور دوسری قوموں کے آغوش میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ہمارے اکثر بھائی بندوں کو تنگے کا سہارا مل جاتا ہے اور وہ کاٹھور کے اور اسی کی ذہنیت رکھنے والے مغربی مورخین کے حوالہ سے مسلمانوں کے تمام کارناموں کو اپنے ہم قوم افراد سے منسوب کرنے لگتے ہیں۔

اغیار جان توڑ کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کے کارناموں کو اپنا کر علم و حکمت کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام خارج کر دیا جائے۔ پیسہ کی ان کے ہاں کمی نہیں ہے اور

پریس ان کے ہاتھ میں ہے، اخباروں میں آرٹیکل اور رسالوں میں مضامین نکلتے ہیں۔ آئے دن مقالے اور کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ پھر یہ زمانہ ہی پروپیگنڈے کا ہے جو اپنا ڈھول جس قدر زیادہ پیٹے دنیا اُسے ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن جب غیروں سے توقع ہی نہیں تو ان کی شکایت کیا کی جائے۔ ہمیں تو رونا اپنوں کا ہے جو پہلے ہی سے احساسِ پستی میں مبتلا ہیں۔ اور اب غیار کے پروپیگنڈے سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ سائنس اور خصوصاً ریاضی کو مسلمان طالب علم ایک مہیبت اور ہوا سمجھتے ہیں۔ اور نہ صرف عوام بلکہ پڑھے لکھے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات جم گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ علوم آتے ہی نہیں۔ اب مسلمانوں کے لئے یہ چار سطر یہ رہ گئی ہیں۔

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فرتم ہو
نہیں ہر قوم کو پروا کے نشین تم ہو
بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو
بچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو

یہ طعن غیروں کی طرف سے نہیں اپنوں کی طرف سے ملتے ہیں غیر ہمیں ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور یوں مخاطب کرتے ہیں۔

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ ننھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنوز
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرماؤں یہود

یہ بھی قسمت کا عجیب پھیر ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے کارنامے بیان کرنے

کے لئے مغربی علماء اور مورخین سے سند لانی پڑتی ہے۔ ورنہ محض ہماری بات یا عربی اور فارسی تاریخوں کی شہادت ہمارے جدید تعلیم یافتہ بھائی کیوں ماننے لگے۔ ان کی تشفی اور اطمینان کی خاطر یہ کرنا پڑتا ہے کہ مغرب کی ورق گردانی کے بعد استدلال نوٹ کر کے ان کے سامنے پیش کریں۔ کس قدر باعثِ ندامت ہے ہمارے لئے۔

وہ گئی اپنے لئے ایک خیالی دنیا
ہم تو رخصت ہوئے ادوں نے بھائی دنیا

امریکی مصنف پروفیسر کجوری نے ریاضی کی تاریخ لکھی ہے اور وہ ہمارے متعلق رقمطراز ہیں کہ:-

”تمدن کی تاریخ میں عرب ایک غیر معمولی منظر پیش کرتے ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب کے گنام جاہل اور منتشر قبیلے جس کو سلطنت اور جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا دس برس کے اندر مذہبی جوش کی بھٹی میں سے گذر کر ایک طاقتور قوم بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ قوم ایک صدی کے عرصہ میں اپنی حکومت ہندوستان سے لیکر شمالی افریقہ اور سپانیہ تک پھیلا دیتی ہے۔ اس فتح و ظفر کے ایک سال بعد یہ لوگ علمی معاملات میں دنیا کی رہبری کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے زمانے کے بڑے عالم بن جاتے ہیں۔“

مغربی مورخوں یورپ کے ہیئت دانوں اور سائنس دانوں کے سران انکشافات

کا سہرا رکھا ہے جو ایک عرصہ پہلے عربوں نے کئے تھے۔

”چھٹی صدی سے سولھویں صدی تک براعظم یورپ نے کوئی
ہئیت داں پیدا نہیں کیا اس زمانہ میں علم و ادب کا سارا میدان
عرب مشاہدین سے بھرا ہوا تھا۔ یورپ کا کوئی باشندہ اس سے
انکار نہیں کر سکتا کہ ان ہئیت دانوں کے انکشافات اصل ہیں۔ ان
انکشافوں سے علم ریاضی کی ان ترقی یافتہ اور اعلیٰ قسم کی معلومات
کا پتہ چلتا ہے جن کو عربوں نے دریافت کیا تھا۔“

مگر وہ علم کے موتی جو ہر اپنے آبا کے
جو دیکھوان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ

اب دیکھئے کہ اسلام نے سائنس کی کیا خدمات انجام دی ہیں؟

ظہور اسلام سے قبل مشرق قریب اور مغرب کے تمام ملکوں پر کلاسیکی یونانی
فلسفہ مسلط ہو چکا تھا اور ہر علمی مسئلہ کے متعلق ارسطو کا قول فیصل سمجھا جاتا تھا۔ یونانیوں
کے نزدیک علم حاصل کرنے کا طریقہ خیال اور فکر ہی تھا۔ تجربہ اور مشاہدہ کی ان کے
ہاں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ کیونکہ ان کے خیال میں تجربہ اور مشاہدہ سے صرف قیاس
علم حاصل ہوتا ہے۔ حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا۔

منظر چینستان کے زیبا ہوں کہ مازیا

محروم عمل نرگس مجبور متا شاہے

کائنات کے متعلق ان کا تصور سکوتیاتی تھا جس کا ثبوت ان کی جیومیٹری سے
ملتا ہے جس میں حرکت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر لفظوں خطوں

اور شکلوں کو حرکت دی جائے تو اس سے ان کی ہیئت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سائنس میں بلکہ فنون لطیفہ میں بھی یونانیوں کا آئیڈیل سکو تیا تی تھا۔ چنانچہ جتنے قدیم یونانی مجسمے دستیاب ہوئے ہیں ان میں شکلوں کو سکوں اور جمود کی حالت میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مسلمان۔

چاہے تو بدل ڈالے ہیئت چمستان کی
یہ ہستی دانا ہے مینا ہے توانا ہے

اسلام نے سب سے پہلے یونانیوں کے فلسفہ اور سائنس کے خلاف بغاوت کی۔ اسلام نے لوگوں کو سکھایا کہ دنیا جیسی بھی کچھ ہے اسی سے کام لو اور اسی کے ساتھ دلچسپی رکھو۔ خواب و خیال کی دنیا سے ایک حقیقت شناس مسلم کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

تسلیم کی خو گر ہے جو چیز ہے دنیا میں

انسان کی ہر فطرت سرگرم تقاضا ہے

حضرت علامہ اقبالؒ نے تشکیل جدید انبیات اسلامیہ پر جو لکچر دیئے ہیں ان میں اس نکتہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کائنات ساکن اور جامد نہیں ہے۔ بلکہ متحرک اور تغیر پذیر ہے۔ قدرت کے کارنامے میں سکون ممکن نہیں ہے۔ برگسان نے تخلیقی ارتقا کا جو مفہوم قائم کیا ہے۔ تو کتاب اللہ میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ چنانچہ خالق عالم کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ کُنْ یومِ ہونی کائنات یونانیوں کے برخلاف کائنات کا یہ حرکیاتی تصور حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ اس کے علاوہ تحصیل علم کے طریقوں کے متعلق بھی قرآن نے یونانیوں کی تردید

کی ہے۔ یونانیوں کے نزدیک علم حاصل کرنے کا واحد طریقہ فکر و خیال تھا۔ لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ تحصیل علم کے دو طریقے ہیں ایک تاریخ اور دوسرے مشاہدات قدرت۔

”ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ محض تماشے کی خاطر پیدا نہیں کیا۔“ (دخان ۳۷)

قرآن کریم نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی ضروریات کے لئے بتایا ہے اور انسان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہر علم میں چھان بین کرے۔ مشاہدات پر فکر کرے اور تاریخ کائنات پر غور کرے۔

”کیا دیکھتے نہیں کہ حیوانات ہم نے پیدا کئے لیکن ان کے مالک انسان بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہاتھی، گائے، اونٹ اور گھوڑے جیسے جانوروں کو ان کا یوں مطیع کر دیا کہ وہ ان پر سوار ہوتے ہیں اور انہیں کھاتے بھی ہیں۔ ان کے بالوں، چمڑوں، ہڈیوں اور گوشت وغیرہ میں ان کے لئے کس قدر فوائد ہیں اور کچھ غور کریں کہ ہم خون کے کیوں کر دودھ ان کے لئے مہیا کرتے ہیں۔ کیا وہ اب بھی شکر

گزار نہ ہوں گے؟“ (دسین-۷۲)

قرآن کی تلقین ہے کہ اگر حقیقت معلوم کرنا ہو تو چاند، سورج اور دوسرے مظاہر قدرت کو دیکھو ایک مسلم کا فرض ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کرے اور ان کے پاس سے اس طرح نہ گزر جائے کہ وہ بہرا اور اندھا ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق
انہیں مشاہدات سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے یہیں سے جدید سائنس کی
ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہی تمام موجودہ علوم و فنون کا بنیادی اصول ہے۔ اگر اسلام نے
تجربہ اور مشاہدہ کے اس اصول کو پیش نہ کیا ہوتا تو دنیا ابھی تک افلاطون اور ارسطو
کی غلامی میں چکر کھاتی رہتی۔

حقیقت یہ ہے کہ جس چراغ سے مغرب روشن ہے۔ اس میں ہمارے ہی
تمدن کا تیل جل رہا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں۔

ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور
ظلت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور
جگمگ کے بزم ملت بیضا پریشاں ہو گئی
اور دیا تہذیب مغرب کا فروزاں کہ گئی

قبر اس تہذیب کی یہ سر زمین پاک ہے
جس سے تاک گلشن یوپ کی رنگ ناک ہے
ایک عرصہ تک غلط طور پر یہ تسلیم کیا جاتا رہا کہ سائنس میں تجربہ اور مشاہدہ کے
طریقہ کو یورپ والوں نے اور خاص کر راجر بیکن نے دریافت کیا۔ حالانکہ خود
بیکن کی سائنٹفک تعلیم اُنڈس کی مسلم جامعات میں ہوئی اور اس پر ابن الہشیم
کا بہت گہرا اثر تھا چنانچہ بیکن نے اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اور ہرفونے اپنی کتاب
Making of humanity میں اس نکتہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے
ہرفون لکھتا ہے۔

”راجہ بکین نے آکسفورڈ میں عربی زبان اور عربی سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ سائنس میں تجربی طریقہ کو داخل کرنے کا سہرا نہ تو راجہ بکین کے اور نہ اس کے ہمنام فرانسس بیکن کے سر ہے۔ راجہ بکین کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ عیسائی یورپ میں مسلم سائنس اور طریقہ کا حواری ہے اور وہ یہ کہنے سے کبھی نہیں نکلتا کہ عربی زبان اور عربی سائنس سے واقفیت اس کے معاصرین کے لئے حقیقی علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھی یہ بحث کے عربی طریقہ کا موجود کون تھا۔ یورپی تمدن کی ابتدا کے متعلق غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششوں کا ایک جزو ہے۔ بیکن کے زمانہ تک عربوں کا تجربی طریقہ یورپ میں عام طور پر پھیل چکا تھا۔ اور بڑے شوق سے سیکھا جاتا تھا“ (صفحہ ۵۵۳)

دوسری جگہ ہی مصنف لکھتا ہے۔

”عرب تمدن نے موجودہ دنیا کو جو اہم ترین عطیہ دیا ہے وہ سائنس ہے۔ لیکن یہ صرف سائنس ہی نہیں تھی جس نے یورپ کے مردہ قالب میں دوبارہ جان ڈالی۔ اسلامی تمدن کے دوسرے اور متعدد اثرات نے یورپی زندگی میں روشنی پیدا کی“ (صفحہ ۴۵۴)

ایک اور جگہ رقمطراز ہے۔

”اگرچہ یورپی ارتقا کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اسلامی تہذیب کا فیصلہ کن اثر نہ پایا جاتا ہو کہیں اس کا سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ اہم اثر اس شعبہ پر پڑا ہے جو موجودہ دنیا کا امتیازی شعبہ ہے اور جس میں ہماری ساری طاقت کا زور مضمر ہے یعنی سائنس اور سائنٹیفک ذہنیت۔ عربوں کی سائنس کا احسان ہماری سائنس پر محض اس قدر نہیں ہے کہ انہوں نے چند عجیب و غریب انکشاف کئے ہوں یا چند انقلاب انگیز نظریے پیش کئے ہوں۔ ہماری سائنس عرب تہذیب کی کہیں زیادہ ممنون ہے۔ یعنی سائنس کا وجود ہی عربوں کی بدولت ہے جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ یورپ میں ایک نئی ذہنیت کے تحت پیدا ہوئی۔ یہ ذہنیت تحقیق کو تجسس کے نئے طریقوں یعنی تجربوں، مشاہدوں، ہیمائٹس اور علم ریاضی کے ان نئے طریقوں پر بنی تھی جن سے یونانی بالکل ناواقف تھے۔ اس ذہنیت اور ان طریقوں کو یورپ میں عربوں نے رائج کیا۔“ (صفحہ ۱۹۰)

ان حقائق کے پیش نظر دنیا کو مسلمان کے بارے میں کہنا پڑ گیا کہ۔

پیرے سے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی

ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

مولانا روم نے مثنوی میں عالمگیر تجاذب کی تشریح میں اشعار کہے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے۔

”اس کائنات کا ہر ذرہ ہر دوسرے ذرہ کو اس طرح کھینچتا ہے جیسے کہر یا پتھر گھاس کے تنکوں کو کھینچتا ہے ہے۔ آسمان اور زمین دونوں باہم لپکتے اور مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔“

یہ مثنوی بارہویں صدی عیسوی لکھی گئی ہے اور یورپ کا دعویٰ ہے کہ اس حقیقت کا انکشاف نیوٹن نے کیا حالانکہ نیوٹن کا زمانہ پانچ سو سال بعد کا ہے۔ علم ریاضی کے متعلق بھی عرب پیش پیش ہیں صفر کا استعمال سب سے پہلے محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کیا ہے۔ اس کا زمانہ نویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ الجبرا کا موجد بھی خوارزمی ہی ہے۔ اور اس کے ترقی دینے والوں میں ابو الوفا۔ الکوہی۔ ابوالجود۔ محمد ابن اللیث ابو محمود الخجندی۔ ابوبکر۔ محمد ابن الحسن الکرمی مشہور ہیں۔ عمر خیام نیشاپوری۔ ملک شاہ سلجوقی کا خاص ماہر فلکیات تھا۔ حضرت علامہؒ نے مسلمان کی تعریف ایک شعر میں کی ہے۔

maablib.org

قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ابراہی

دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

گوشے

زندگی کی وہ منزل جس میں انسانی شعور غیر خچہ ہوتا ہے زندگی کی آئینہ دار نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے نزدیک یہ زندگی اصل

مسنوں میں زندگی کھلانے کی مستحق ہی نہیں۔
 ”یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا
 زمانہ ہے۔ زندگی تو درحقیقت اس کے بعد کی منزل ہے۔“

(۲۹/۴۳)

علامہ اقبالؒ نے بھی اس دور کو سطحی تجسس کا دور کہا ہے۔ فرماتے ہیں ۵
 تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر
 وہ پھٹے بادل میں بے آوازِ پیا اُس کا سفر
 پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ و صحرا کی خبر
 اور وہ حیرت دروغِ مصلحت آمیز پر
 آنکھ وقف دید تھی لبِ مائلِ گفتار تھا
 دل نہ تھا میرا سرا پا ذوقِ استفسار تھا

قرآن نے اس زندگی کو دیباچہ کہا ہے۔
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 لَهِیَ الْحَيَوَانُ -

”یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے اصل کتاب تو ابھی شروع ہونے والی ہے۔“
 علامہ نے فرمایا ہے۔

حدیث سوز و سازِ مادر از است
 جہاں دیباچہ انسانہ ما!

ارتقا کے ضمن میں قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ایک تدبیر کرتا ہے پھر اُسے تکمیل تک پہنچانے کے لئے مختلف مراحل کراتا ہے۔ ایک ایک منزل کا نام یوم ہے۔ قوموں کی زندگی میں یہ دن گردش لیل و نہار کا نام نہیں بلکہ ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

”وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے پھر وہ ۱۵۰
 (پختگی اختیار کر کے) اس کی بلند ہوتا ہے۔ ایک دن میں جس کی
 مقدار انسانوں کے تعداد و شمار کے لحاظ سے ہزار سال ہو سکتی

ہے“ ۳۲
 علامہ کا یہ ارشاد کہ زندگی کو پختگی تک پہنچنے کے لئے بے شمار منزلیں طے کرنی
 پڑتی ہیں۔

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں
 کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر
 پروانے کی زندگی کے بارے میں ارشاد ہے۔
 سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا سے
 آدابِ عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے

علامہ کے نزدیک شعلہ کی شکست اور پرواز کی راہ اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ
 خاکستر بن کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ ٹڑپ۔ چمک۔
 حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں ہر چند نورانیت کا عنصر موجود ہے۔ لیکن
 ابھی مادیت کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقائق پر ظلمتوں کے پردے چڑھ

رہتے ہیں۔ اس کی شکست اس لئے ہوگی۔ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شرر بن جائیں اور وہ اس آتشدانِ خاکی سے اڑ کر فضا کے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے۔ جن کے لئے شرق و غرب کی قیود نہیں ہے۔ جو جگہ یعنی حکایت کے تصور سے باہر نہیں۔

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں دفن دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ آئیے جنت میں داخل ہو جائیے بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں“ (۱۱۲)

یہی وہ نور ہے حیات ہے زندگی ہے شرر ہے جس کے سامنے موت عاجز ہے۔ موت عناصر کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ مگر زندگی کو نہیں۔ علامہ نے قضا کی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے۔

اڑاتی ہوں میں رفت بستی کے پرزے
بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرار
مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی
وہ آتش ہے میں سامنے اسکے پار
شرر بنکے رہتی ہے انساں کے دل میں
وہ ہے نورِ مطلق کی آنکھوں کا تارا

زندگی کا تسلسل کہیں ختم نہیں ہوتا البتہ کچھ مقامات ایسے آتے ہیں۔ جہاں ذرا دم لینا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے اس کے تسلسل میں فرق نہیں آتا۔ قرآن میں ہے۔ جب نفوس کو پھر سے اٹھایا جائے گا تو خاک انہی پریشانی کے بعد

پھر ”دل“ بن جائے گی۔ علامہ فرماتے ہیں۔

پریشیاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے

جو اب مشکل ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے

عمل صالح سے یہ عینت سے نکلا ہوا (گرا ہوا) آدم انسانیت کی مداح

کو پہنچ کر فرشتوں کی نظر میں قابل رشک بن جاتا ہے۔ جب اسے دوبارہ جنت

میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے دعوے غلط ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ

آدم خاکی کے استقبال کا اہتمام دیکھ کر سہم جاتے ہیں کہ ہم نے کیا دلیل پیش

کی تھی اور نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے۔

عروج آدم خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تار اسے کامل نہ بن جائے

قرآن کریم میں ہے۔

”بے شک ہم نے انسان کو بہترین ہئیت میں پیدا کیا

پھر اسے اس کے اعمال کی بدولت نچلے سے نچلے درجہ میں

لوٹا دیا۔ مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ

اعمال صالح کئے پھر ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔“

(روالتین)

یورپ کے مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا تک یا زیادہ سے زیادہ کسی

قریبی ستارہ تک محدود ہے۔ جو صرف اسی زندگی سے متعلق ہے۔ لیکن مرد مومن

بہت بلند ہے۔

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ تمون
 قدم اٹھایہ مقامِ اتہائے راہ نہیں
 علامہ اقبال مغرب کے مادہ پرست تخیل کو معراجِ انسانیت کی راہوں
 سے آگاہ فرماتے ہیں۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
 رکھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
 قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
 چین اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
 اس روز و شب میں اُکھڑ کر نہ رہ جا
 کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں
 اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح فرمایا ہے۔ یہ بلندیاں جنہیں سموات
 کہا گیا ہے آبادی سے خالی نہیں ہیں۔
 ”اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اتنے زمین و آسمان
 پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا اور دونوں میں جو جاندار پھیلے
 دے وہ بھی“ (پہم)

اقبال نے ان آبادیوں کو کارواں کہا ہے۔
 تنہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں
 یہاں سینکڑوں کارواں اڑ بھی ہیں
 زندگی ایک مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا گویں نہ رکنا۔ بڑھتے جانا کیسی

نہ ٹھہرنا۔ اور چلتے ہی جانا ہے۔

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا
حیات ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں
قرآن کے نزدیک جنت بھی آخری مقام نہیں ہے۔ بلکہ ایک راستہ آگے
جانے کے لئے۔

”جنت میں پہنچ کر بھی ان کے ایک پسندیدہ راستہ کی

طرف رہنمائی کی جائے گی“ (۳۳/۳۴)

ثابت ہے کہ جنت مقام نہیں رہ گزر ہے انسان کو اس سے بھی آگے بڑھ
جانا ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبالؒ نے مسلمانانِ ہند کو احساسِ زیاں بخشا
اور جس صورِ امیرافیل سے کام لیا۔ محشرِ ستانِ ہند کا ذرہ ذرہ شاہد ہے اور
نوجوانانِ ملت کے قلب و دماغ کی صحیح تخلیق و تعمیر میں بھی انتہائی جگر کا دی و
جانتفستانی سے کام لیا۔ یہی وہ طبقہ تھا جسے انہوں نے اپنے تصورات کی آماجگاہ
اپنی امیدوں کا مرکز۔ اپنی تمناؤں کا محور اور قوم کے مستقبل کا منظر قرار دیا اور اسی
لئے اپنے پیغاماتِ خصوصی کا درخوری مخاطب سمجھا ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لئے وہ
دعائیں مانگتے تھے۔

جوانوں کو میری آہِ سحر دے

پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پر دے

خدا یا آرنہ و میری یہی ہے

میرا نور بصیرت عام کر دے

اور انہی کو اپنے سوز و دروں - اپنی تپش و خلش - تڑپ و اضطراب کا وارث سمجھتے
تھے - بھنورِ حق ملتی ہوتے -

تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر
زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر

جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے
میرا عشق میری نظر بخش دے

میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں
میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں

انگلیں میری آرزوئیں میری
امیدیں میری جستجوئیں میری

یہی کچھ ہے ساقی ستاع فقیر
اسی سے فقیر دی میں ہوں میں امیر

میرے قافلے میں لٹا دے اسے
لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے

اس واسطے کہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ قوموں کی تعمیر و تخریب میں نوجوان کا
کتنا عظیم الشان حصہ ہوتا ہے - تاریخ کے اوراق - حضرت انسان کے مشاہدات
اور قرآن کے حقائق نے انہیں یقین دلایا تھا -

قسمت بادہ مگر حق ہے اس ملت کا
 انگلیں جس کے جوانوں کو ہے تلخاب حیات
 حقیقت یہ ہے کہ قوم کی تقدیر میں ہمیشہ ابھرنے والی نسلوں کے ہاتھ میں
 ہوتی ہیں۔ ان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں۔ ان کے خون گرم کی حرارتیں۔ ان کا
 زور و بازو۔ ان کا جوش کہ دار۔ اٹھتے ہوئے سیلاب کی طرح ابھرتا ہے اور راستے
 کی ہر ٹکرائے والی قوت کو اپنے ساتھ بہا کرے جاتا ہے۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
 نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسمانوں میں
 نہ ہو نومید۔ نومیدی۔ زوالِ علم و عرفاں ہے
 امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں
 نہیں تیرا دشمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر
 تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

وہ راہ نمایاں ملت سے کہتے ہیں کہ قوم کے یہ تو انا دل و دماغ جن کا ضمیر سنوڑ
 اب و گل میں ہے۔ انکی صحیح نشو و نما اور صالح تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے کہ اگر یہ موزوں
 قالب میں ڈھل گئے تو قوم کی قوم سنہل جائے گی۔ اور اگر یہی غلط رائے پر چل
 نکلے تو ساحلِ امید کشتی ملت کے پہنچنے کی توقع نہیں ہے۔

اے پیرِ حرمِ رجم و رہِ خانقاہی چھوڑ

مقصود سمجھ میری نواہے سحری کا

اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت

دے ان کو سبقِ خود شکنی۔ خود نگری کا

تو ان کو سکھا خارہ شگافی کے طریقے
مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا
دل توڑ گئی ان کی دوصدیوں کی غلامی
دار و کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

حضرت علامہؒ کے نزدیک نوجوانوں کی "پریشاں نظری" ان کی غلط تعلیم کا نتیجہ
تھی جس سے ان کے دماغ دولت یقین سے تھی مایہ۔ ان کی نگاہیں نور بصیرت
سے محروم۔ ان کے بازو قوتِ عمل سے عاری اور دل تخلیق مقاصد کے جوہر گرا نایہ
سے خالی ہیں۔ نہ ان میں کشمکش حیات میں غم و استقلال سے کام لینے کی صلاحیت
ہوتی ہے نہ حقائق کو سمجھنے کی توفیق۔ اسی لئے تو کسی حادثہ طوفان کی دعا مانگی گئی۔
خدا اب تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے
کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

یہ اعلان کہ جو کچھ ہے اُسے انسان کے تابع فرمان دکھایا
گیا ہے صرف قرآن ہی میں ملے گا۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ جَمِيعًا

”جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے۔ جو کچھ ان پستیوں اور بلندیوں

میں ہے سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے“

حکیم امت حضرت اقبالؒ ان فقیہ دین اور علماء کرام سے اس استفادہ میں
بحث نہیں کرتے کہ عالم وجود سے پہلے انسان کس عالم میں تھا؟ اس لئے کہ اس

زندگی سے اس زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ زندگی تھی اس نہ ختم ہونے والی
زندگی کی خاطر۔ جب نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہو گیا تو سابقہ سلسلہ
از خود ختم ہو گیا جس کے کریدنے سے کوئی گورہ مقصود ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ انسان
کو حال اور مستقبل پر غور و فکر چاہئے۔ اس لئے کہ ہماری آج کی دنیا پر اس کا
کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ علامہ فرماتے ہیں ۵

خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے
کہ میں اس منکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

اس کائنات میں انسان کا رتبہ کس قدر بلند ہے۔ اور اس کی پوزیشن
کس قدر قابل احترام ہے۔ اسی پوزیشن کا نام خودی ہے جسے سمجھنے کے لئے
دنیا اب تک سرٹیک رہی ہے۔ انسان کی فضیلت کے متعلق پہلے پارہ میں
ارشاد ہے کہ۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

”میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔“

فرشتے اس ارشاد الہی سے انگشت بہ دندان ہو جاتے ہیں اور اس آب
و گل میں کچھ خون کے چھینٹے اور کچھ آگ کی چنگاریاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے بارالہ!
یہ فتنہ ارض اس عزت کے قابل نظر نہیں آتا اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی
ہیں کہ

نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

”ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔“
 خلاقِ فطرت کے چہرے پر تبسم نے گلشنِ شانی کی اور فرمایا کہ -
 اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -

”میں جانتا ہوں کہ یہ مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے۔“

پھر اللہ نے عظمتِ آدم کی ایک جھلک دکھائی اور پوچھا کہ اب بتاؤ تم اس کے متعلق کس قدر صحیح جانتے ہو؟ جواب میں عرض کیا کہ بس اُسی قدر جس حد تک ہمیں علم دیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ امین راز اس قابل ہے کہ نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اس پر بلاتامل کہا کہ سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ جھکے اور بار بار جھکے کیونکہ اسی مجموعہ اسرار کی خاطر ہر شے کو زیبائش دی گئی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں -

نہ تو ز میں کے لئے ہے نہ آسماں کے لئے

جہاں ہے ترے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

دوسرے معنوں میں نظامِ فطرت کی ہر چیز محض اس خلط و جود میں لائی گئی ہے کہ انسان اس پر غالب آکر اس پر حکومت کرے نہ کہ مغلوب ہو کر اس کی اطاعت قبول کر لے۔

یہ تمام اشیاء انسان کی ضروریاتِ زندگی کے لئے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان پیاسا ہے اور دنیا سے پانی کا وجود اُٹھا دیا گیا ہے اب یہ انسان مارے پیاس کے تڑپ تڑپ کر مرجائے گا۔ لیکن اس کے برعکس پانی کا وجود قائم ہے لیکن روئے زمین پر انسان نہیں ہے تو کیا پانی اس غم میں مرجائے گا کہ

اسے استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہا؟ نہیں۔ اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن محض ایک انسان کے گھر جنم لے لینے سے ان چیزوں کا مختار نہیں بنا جاسکتا بلکہ حاکمیت کا مقام حاصل کرنے کے لئے یقین محکم اور عمل پیہم کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیز کسی قوم میں آجائے تو وہ قوم اللہ کا شکر یا جماعت بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان نے حکومت چھوڑ کر محکومیت اختیار کر رکھی ہے۔ اسی کو خدا نے ذلت کہا ہے اور یہ عذاب ہے جو اپنے اعمالِ بد کی وجہ سے بُلا یا جاتا ہے۔ علامہ نے بھٹکے ہوئے انسان کو مخاطب کیا ہے۔

اپنی اصلیت سے ہوا آگاہ اے غافل کہ تو
قطرہ ہے لیکن مثالِ بحرِ بے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتارِ طمسِ ہیچ مقداری ہے تو
دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوقاں بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو تسخیرِ تیغ و تفنگ
تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساماں بھی ہے

حوالہ قرآن۔ مت گھبراؤ۔ مت خوف کھاؤ۔ تم تو دنیا میں سب سے بلند

ہو بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ۔ (۳۱/۱۳۸)

اسی حقیقت کی دوسری جگہ ترجمانی فرمائی ہے۔

خدا کے لم نیل کا دستِ قدرت تو زباں تو ہے
یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوبِ گساں تو ہے

پے ہے چرخ نیلی فام سے منزل سماں کی
 ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
 مکاں فانی مکیں آنی ازل تیرا بدستِ پیرا
 خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے
 تیری فطرت امیں ہے ممکنات زندگانی کی
 جہاں کے جوہرِ ضمیر کا گویا امتحاں تو ہے

حوالہ قرآن - "اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا

کہ تم تمام نوعِ انسانی کے (اعمال کے) نگراں رہو۔ اور تمہارے

(اعمال کے) نگراں رسول ہیں۔" (۲/۱۲۲)

مومن کے مقام کا اب صحیح پتہ چلا کہ اس کا فرہن کیا ہے کہ یہ تمام دنیا کی قوموں
 کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ کون ٹھیک کام کر رہا ہے اور کون راستہ سے
 ہٹ گیا ہے۔ کیونکہ اسے تمام کائنات کا نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی ع
 جہاں کے جوہرِ ضمیر کا گویا امتحاں تو ہے

جب اللہ تعالیٰ خلاق کائنات خود اس آدم (مومن) کی فضیلت کی شہادت
 دے تو پھر دنیا کی حکومت و ثروت کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے! یہ تو ہی اس
 کے لئے ہے۔

عالم ہے فقط مومن جانناز کی میراث

مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

بعض حضرات اور بالخصوص ہمارا مولوی طبقہ صاحبِ لولاک سے مراد صرف

وجودِ اقدس و اعظم حضرت محمدؐ لیتے ہیں۔ کیونکہ وہی ایمان و عمل کے منظرِ اتم تھے
لیکن شاید اللہ کا یہ ارشاد ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے کہ -
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ لِرَبِّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ (۲۱/۱۰۵)
”اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بے
شک یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے۔“

گویا ہر مومن بطور حق کے اس پر قابض ہوگا اور کوئی اسے اس سے چھین نہیں
سکتا۔ کیونکہ یہ وراثت اسے اس مومن اعلیٰ سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔
یہ قطرہ ہے لیکن از خود ایک سمندر بھی ہے۔

خودی جلوہ بدست و خلوت پسند
سمندر ہے اک بوند پانی میں بند
اور اس کی مثال اس گہرے کنوئیں کی ہے جس کی گہرائی میں آسمان ایک تارا
نظر آتا ہے۔

خودی کاشیں تیرے دل میں ہے
فلک جس طرح آٹھ کے تل میں ہے
اور پھر اس خودی کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ ضروریاتِ زندگی کے
سودے میں اسے فروخت کر دینا ہی غیر اسلامی طریقِ حیات ہے۔
خودی کے نگہباں کو ہے زہرِ ناب
وہ ناں جس سے ہوتی رہے اس کی آب

وہی ناں ہے اس کے لئے ارجمند
 رہے جس سے دنیا میں گردن بلند
 اس کے بعد اقبالؒ مرموزوں کو عروج کی راہیں دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

خودی کی یہ ہے منزلیاں اولیں
 مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں
 تیری آگ اس خاکداں سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں
 بڑھے بسا یہ کوہ گراں توڑ کر
 طلسم زماں و مکاں توڑ کر !
 پھر ارشادِ الہی کی تفسیر کرتے ہیں۔

خودی شیر مولا جہاں اسکا صید
 نہیں اسکی صید آسمان اسکا صید
 جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود
 کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
 اور یہ تمام فتائیں جو نگاہ میں ہیں یا فکر میں ہیں یا مستور ہیں صرف
 انسان کے تابع فرمان ہیں۔

ہر اک منتظر تیری بیعت کا
 تیری شوخی و کدو کردار کا !
 تو ہے فاتح عالم خوب و زشت
 تجھے کیا بتاؤں تری سر نوشت

جب یہ مومن اللہ کی زبان اور فطرت کا ترجمان بن جاتا ہے اور پھر اللہ خود ان بندوں سے ان کی رضا پوچھتا ہے۔ اور پھر یہ کھٹکی ہوئی کائنات اس کے ایک ایک پیغام میں راحت و سکون حیات پاتی ہے۔ اس لئے تو علامہ نے مسلمان کو اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی متاع حیات حاصل کر کے پھر اپنے مقام پر آجاء۔

سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشک سے
دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے
ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے
پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے
تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ

یہ مقام اس وقت حاصل ہوگا جب مسلمان پہلے اپنے چراغ روشن کر کے اندھیرے کو دور کر دیں۔ اس کے بعد اس کائنات میں اپنا قانون نافذ کر سکیں گے۔ پھر یہ کائنات دھل کر دہن بن جائے گی۔

ویار عشق میں اپنا مقام پیدا کر

نیاز زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر

یہ امر مسلمہ ہے اور قرآن کا اٹل فیصلہ کہ بغیر قوت کے قانون نافذ نہیں ہو سکتے لیکن قوت کو وجود میں لانے کے لئے اسباب و علل کا وجود لازمی ہے۔ یہ قوت حکومت کے بعد وجود میں نہیں آتی بلکہ اس قوت کے بعد حکومت وجود میں آتی ہے۔ اور یہ قوت ہمیشہ افلاس میں پرورش پاتی ہے کسی شے

کے نہ ہونے کا نام افلاس ہے آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ہم مفلس ہیں۔ ہمارا مرکز نہیں ہے ہم مفلس ہیں۔ ہمارا قانون نہیں ہے ہم مفلس ہیں اور جب یہ چیزیں آجائیں افلاس چلا جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں آتی ہیں احساس افلاس سے اس لئے تو علامہ نے فرمایا کہ:-

میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

جس نے اس احساس سے اپنی پوزیشن کا جائزہ نہیں لیا وہ ذلت کی زندگی میں ہے دنیا کبھی اُسے عزت نہیں دے سکتی۔

زمانے میں جھوٹا ہے اس کا لگیں

جو اپنی خودی کو پرکھتا نہیں

انسان کا وہ کلام خواہ وہ شاعری ہو یا نغمہ دل جس سے سرد

رگوں میں زندگی اور غیرت زندگی کی حرارت پیدا ہو جائے

نہایت محترم ہے۔ اور ایسا کلام جو محض ذہنی عیاشی کا محور ہو تو توں کے لئے

زہر ہے۔ اگر یہی زہر خودی کے پانی میں بکھا ہوا ہو تو تریاق بن جاتا ہے۔ جیسا

کہ علامہ فرماتے ہیں۔

واقف ہوا اگر لذت بیداری شب سے

اوپنی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پراسرار

قرآن کریم میں اگرچہ شاعری یا شعریت کا تمام فن موجود ہے۔ لیکن رب کائنات

نے لفظ شاعری کے پیش نظر کھلم کھلا اعلان فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے شاعری نہیں ہے۔ فرمایا۔

”اور ہم نے اس (رسول) کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ اس کے شایانِ شان تھی بلکہ یہ تو ایک (حضرت کے بھلائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے اور کھلا کھلا کر قرآن (اور اس کا کام یہ ہے کہ) آگاہ کر دے اور نہ ماننے والوں پر (ان کی ہلاکت و بربادی سے پیشتر) تمام محبت ہو جائے“ (۵۷-۳۶-۳۷)

اس سے ثابت ہوا کہ وہ کلام یا وہ گفتگو جس میں قانونِ فطرت سے الگ یا علاؤ ذاتی تخیلات اور فیصلے شامل ہوں قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ اور اسی کلام کا نام شاعری ہے جس میں مبالغہ یا دروغ کا امکان موجود ہو ورنہ وہ کلام کلامِ فطرت ہے۔ اقبالؒ نے شعر کی حقیقت کو یوں بے نقاب کیا ہے۔

میں شعر کے اسرار سے محرم نہیں لیکن
یہ نکتہ ہے تاریخِ محرم جسکی تفصیل
وہ شعر کہ پیغامِ حیاتِ ابدی ہے
یا نغمہ جبریل ہے یا بانگِ سرافیل

چونکہ شاعری میں دروغ کا امکان تھا اس لئے اللہ نے صاف صاف وضاحت فرمادی کہ شاعری پیغمبر کے شایانِ شان نہیں ہے۔ لیکن ایک رسول کا پیغام شعر کی تمام لطافتیں اپنے اندر رکھتے کس طرح شعر سے مختلف ہوتا ہے اس لئے کہ وہ پیغام جس کا سرچشمہ خدا نے وحی و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی اعتبار

خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوموں کی مردہ رگوں اور خاموش روحوں میں خون زندگی دوڑا دے۔ مردوں کی بستی میں صور اسرافیل ہو کر رہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے ارشاد ہے کہ:-

”اے ماننے والو! اللہ اور اُس کے رسولؐ کی دعوت پر لبیک
کہا کرو جب وہ تمہیں اُس چیز کی طرف بلاتا ہے۔ جو تمہیں
زندگی بخشتی ہے۔“ (۵۶/۱۰)

اسی دعوت۔ اسی بلاوے اور اسی آواز کے فراق میں تڑپ کر اقبالؒ
تے کہا ہے کہ۔

کھل تو جاتا ہے مغنی کے ہم وزیر سے دل
نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود
ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں وہ نوا
جس کی گرمی سے گچھل جائے ستاروں کا وجود
جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک
اور پیدا ہوا یازی سے مہتام محمود
مہ و انجم کا یہ حیرت کدہ باقی نہ رہے
تو رہے اور ترازمز مہ لا محدود

جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہانِ خودی
منتظر ہے کسی سطر ب کا ابھی تک وہ سرود

شعر اور قرآن کے اس نمایاں فرق کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ
عام شاعروں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ -

”وہ یوں ہی ادھر ادھر صحراؤں و دیاں اور دشت
پیمائیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اور اُن کے قول و
فعل میں قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔“

۲۶
۲۲۵-۲۲۶

فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ مسافر کو اُس راہ کی طرف لے جاتی ہے
جو اُس نے اپنے لئے متعین کر رکھی ہوتی ہے۔ جس کا کوئی منتہی ہو گا قدم
اُسی سمت کی جانب اُٹھے گا اور جس کا کوئی مقصود نہ ہو گا کوئی منزل متعین
نہ ہو گی وہ حیوان بے لگام کی مانند جدھر منہ اُٹھائے گا چل دے گا۔ یہ
شاعر ایسا بھی کرتے ہیں کہ دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور ادا ہو
رہا ہوتا ہے۔ یا کہنا کچھ چاہتے ہیں لیکن قیود و حدودِ شاعری میں مقید ہو کر
نہیں کہہ سکتے اور فطرت کے خلاف کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ
کبھی حسین و جمیل وادی ہیں تو کبھی بھیانک صحرائیں۔ مقصد صرف پیش نظر
گرمی سخن ہوتا ہے اور بس۔

اس کے برعکس ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد
ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کر دہ نہیں بلکہ وہ جو قرآن نے متعین کیا ہے
جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے
قلب و دماغ، اپنے افکار و جذبات کو اس کے تابع رکھے جس پر اُس

کا ایمان ہو۔ وہ سوچے تو اُس کے فہم سے۔ وہ سمجھے تو اُس کے اشارے سے۔ وہ دیکھے تو اُس کی آنکھ سے۔ وہ قبول کرے تو اُس کے حکم اور منشاء کے ماتحت۔ وہ رد کرے تو اُس کی مرضی کے مطابق۔ اب کوئی انسان اگر اپنے خیالات زبانِ شعر سے ادا کرے تو یہ شعر اُس زمرے میں آجائے گا جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ۔

”مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اعمالِ صالح کرتے

ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کی

مدافعت اُس وقت کرتے ہیں جب اُن پر زیادتی کی

گئی ہو۔“ (۲۶/۲۳)

اقبالؒ نے شعر کی شرح اس طرح کی ہے

نہ میرے ذکر میں ہے صوفیوں کا سوز و سرود

نہ سیراف کر ہے پیمانہٗ ثواب و عذاب

خدا کرے کہ اسے اتفاق ہو مجھ سے

فقیہ شہر کہ ہے محرم حدیث و کتاب

اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام

حرام میری نگاہوں میں نائے و چنگ و رباب

اقبالؒ بھی قرآن کی نگاہ میں اسی زمرے میں شامل ہے کیونکہ وہ

شعرا و قرآن فہمی کی جن بندیوں پر پہنچ چکا تھا اُن کی رو سے بلا مبالغہ

کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلام نے اس سے پہلے کبھی ایسا شاعر پیدا

نہیں کیا۔

اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام کو سمجھنے سے پہلے اُس کے جذبات و خیالات تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے جن پر اس کی شاعری کی سلا ہے اور اس مرکز سے واقفیت حاصل کی جو اُس کی شاعری کا نقطہ پر کار ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کا کلام کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس نظر سے پیغام اقبال کو دیکھے گا یا سُنے گا وہ جہاں ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اُڑا کر لے جاتا ہے دوسری طرف یہ بھی دیکھ لے گا کہ اقبال قرآن کریم کے اہم حقائق اور مسائل کو کس خوبی اور سلا کے ساتھ ایک شعر میں حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایک شعر تک اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے۔ اُس پر تنقید کی ہے۔ اُسے غلط سمجھا ہے۔ اُس کی شاعری کو معیار شاعری پر پرکھنے کی سعی کی ہے۔ اور پھر کلام سے صرف شاعری کا لطف حاصل کیا ہے لیکن جب یہ حقیقت سامنے آگئی کہ کلام اقبال کا سرچشمہ کیا ہے تو اس کے بعد اُن کی شاعری کی نوعیت ہی بدل گئی۔ اور پھر سمجھ میں آیا کہ اقبال کیا کہہ گئے ہیں۔ اور یہ راز بھی کھُل گیا کہ کون سی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ اس کا اتباع راہ گم کردہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ ”اور وہ کون سی شمع ہے جو اُس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے۔ جس کی طرف صراطِ مستقیم

لے جاتا ہے۔ ۵۔ $\frac{۳۶}{۲۲۳}$

علامہ اُس جذبات کے فوارہ کی طرقت اشارہ فرما کر کہتے ہیں کہ۔

یہ آج کی روائی یہ ہمکناری خاک

مری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ

ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز

بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ

اور پھر شاعر سے مخاطب ہوتے ہیں۔

مشرق کے نیساں میں ہے محتاجِ نفس نے

شاعر! ترے سینہ میں نفس ہے کہ نہیں ہے

تا شیرِ غلامی میں خودی جس کی ہوئی نرم

اچھی نہیں اُس قوم کے حق میں عجمی نے

شیشے کی صراحی ہو کہ مٹی کا سبو ہو

شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تری مے

ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے

بے معرکہ ہاتھ آئے جہاں تختِ جم و کے

اقبالؒ اُس پیغام کی تلاش میں سرگرداں ہے جسے حضرت بلالؓ
کی روح نے سنا اور اُس نوا کا منتظر ہے جو بلالؓ کی زبان سے نکلی ہو
پھاڑوں کا سینہ چیر گئی۔ اقبالؒ نے اپنی شاعری کو ذریعہ بنایا ہے

پیام الہی کے دہرائے گا۔ اقبال کی شاعری بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے
ورنہ اقبال عام شاعر سے گریز کرتا ہے۔

ہے شعر عجب گرچہ طرب ناک و دلاوینہ
اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز
افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلتاں
بہتر ہے کہ خاموش ہے مرغِ سحر خیز
وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے
جس سے متزلزل نہ ہوئی دولتِ پروینہ

اقبال فہمی اور قرآن فہمی کے اس اسلوب کی طرف میری رہ نمائی کرنے
میں جن گرانما یہستیوں کے بارِ احسان سے میری گردن ہمیشہ نگوں سار
رہے گی اُن میں حضرت علامہؒ کی ذات گرامی اور حضرت علامہؒ پروینہ
مصنفِ معارف القرآن کی محترم شخصیت ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے
معارف القرآن کا مطالعہ یقیناً ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام کی اُس زندگی
میں داخل کر دے گا جس کے لئے علامہؒ بے قرار رہے اور جس کا مطالبہ
خود قرآن نے کیا ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ قرآن کریم کے سمجھنے میں مشکل آگئی تو
حضرت اقبالؒ کے ایک شعر نے رہ نمائی فرمادی اور مجھے اس کی تیز روشنی
میں راستہ دکھائی دینے لگا۔ اس کے علاوہ میں نے ”طلوع اسلام“
کے سمندر سے چند قطرے لے کر شنگی ذوق کی تسکین کے سامان فراہم کئے

اور میں فخر کرتا ہوں کہ ایک چراغ ہے بلکہ سرچ لائٹ جس کی روشنی میں بھولے بھٹکے راستہ حاصل کرتے ہیں۔ طلوع اسلام اور اقبال کا مسلک ایک ہے۔ حضرت اقبال نے مذہب کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی روح پھر سے ان کے خون کے ذروں میں جذب ہو گئی۔ اور اس طرح وہ غیر محسوس طور پر قرآن کریم کے قریب لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ ہمارا وہ طبقہ جو مذہب سے متنفر ہو چکا تھا کلام اقبال کے عشق سے وہ پھر محبوب ہو گیا ہے۔ اُس کا ذوق پھر غور و فکر کی طرف بائل کر رہا ہے۔ اس قدر کام تو حضرت علامہؒ نے سرانجام دیا کہ وہ نوجوان طبقہ کو غیر محسوس طور پر اور مولوی کے خشک انداز سے الگ اسلوب میں قرآن کریم کے بہت قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہ کام باقی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ حضرت علامہؒ نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کریم ہی کی ترجمانی ہے جُز اُس کے جو صرف انسانی تقاضوں کے ماتحت صرف شاعری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر میں نے اللہ کے تعاونِ مخفی کو پکارا۔ اور اُس کا سہارا لے کر یہ کتاب شروع کی۔ اس کے بعد جو اللہ کو منظور میں نے اُس ہنر سے گریز کیا ہے جس کے متعلق علامہؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا
ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار
چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلند
کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار

نجات

دنیا کے دیگر مذاہب کا انتہائی فکریہ ہے کہ انسان کو اس کی اپنی نجات کا طریقہ سکھائیں۔ اُسے بتائیں کہ اُسے کیسے مل سکتی ہے اور وہ سیلیوشن کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اُسے سکھایا جاتا ہے کہ انسان دنیا کے دھندوں سے الگ ہو کر گاؤ۔ خدا۔ یا ایشور کی بھکتی کرے یا عبادت میں مگن ہو جائے۔ ان مذاہب میں خدا کے قریب وہی سمجھا جاتا ہے جو اُس کے بندوں سے دور ہوتا چلا جائے۔ گریہ آشرم اور سنیاں آشرم ایک انسان کی دو مختلف زندگیوں کے نام ہیں جو کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ کلیسا کا راز بیوی بچوں کی زندگی سے دور بھاگتا ہے کہ ان میں اسے شیطان کی رُوح نظر آتی ہے۔ سلطنت اور مذہب نظامِ عالم کے دو جداگانہ شعبے ہیں۔ جن میں کبھی تطابق و توافق پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اسلام دنیا کو ایک اور ہی سبق دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مذہب انسان کی عملی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس کے حدود و قیود وہ پختہ ساحل ہیں جو حیاتِ انسانی کی جوئے رواں کارخِ مستین کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک مذہب کا منشا محض ایک انسان کی انفرادی نجات ہی نہیں بلکہ اس مقصد یہ ہے کہ خدا کی اس وسیع زمین پر جسے انسان کی ہوس پرستیوں نے جہنم بنا رکھا ہے۔ اللہ کی حکومت قائم کی جائے۔ اس نظامِ زندگی اور ضابطہ حیات کا نام اسلام ہے۔

پھر ظاہر ہے کہ اس حکومتِ الہیہ کے قیام و بقا کے لئے اللہ کے سپاہیوں کی جماعت کی ضرورت پڑے گی۔ اس جماعت کا نام ہے ”ملتِ اسلامیہ“ جو دنیا میں اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لئے جیتی ہے۔

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام ہے

کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ بے جام ہے

مگر ستم یہ ہوا کہ اسلام کی اس امتیازی تعلیم پر غیر اسلامی تصورات اس درجہ غالب آ گئے کہ حیات اجتماعیہ کا یہ نظریہ مسلمانوں کی نگاہوں سے یکسر اوجھل ہو گیا اور دیگر مذاہب کی طرح اسلام کے متعلق بھی یہی سمجھ لیا گیا کہ اس کا مقصد انسان کی انفرادی نجات ہے۔ اگرچہ یہ عجمی نظریہ مسلمانوں کے ذہن پر ایک عرصہ سے مسلط تھا۔ لیکن دورِ حاضرہ میں ان لوگوں کی طرف سے جو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا یہ امتیازی نشان ہے۔ ان کے بعض مخصوص مقاصد کی راہ میں ایک سنگ گراں بن کر حائل ہے۔ اس نظریہ کو بڑا نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے اور ہر جگہ اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ مذہب انسان کے پرائیویٹ عقیدہ کا نام ہے۔ عینی زندگی میں اس کا کوئی دخل اور اثر نہیں ہونا چاہئے۔ ایسے پُر آشوب زمانہ میں جبکہ مذہب کے متعلق اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے اس قسم کے غیر اسلامی تصورات کو عام کیا جا رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کی خوشی بخشی ہے ان کے اندر ایک مردِ صاحبِ بصیرت پیدا ہوا جس نے بصیرتِ قرآنی اور جو نبیانی سے مسلمانوں کے سامنے ان کے اس گمگشتہ نظریہ پھر سے نمایاں کیا اور اعلان کیا کہ :-

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیروں دریا کچھ نہیں

مولویوں نے کہا کہ یہ غلط ہے بلکہ زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم بے سرمایہ ہیں

پوری کی پوری قوم افلاس کے جامے میں پھنسی ہوئی ہے لیکن اس مردِ خدا نے کہا
 سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے
 زوالِ بندہِ مومن کا بے زری سے نہیں
 جب تک طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم نہ بدلیں گے ہماری نگاہوں کے زائے
 نہیں بدل سکتے علامہ نے بھی اسی حقیقت پر زور دیا ہے کہ :-
 چمن میں تربیتِ غنچہ ہو نہیں سکتی
 نہیں ہے قطرِ شبنم اگر شریکِ نسیم
 چونکہ انگریز نے ہماری تعلیم سے بہت دور کر دیا اور حاکمانہ حیثیت
 سے اپنی تہذیب ہم پر ٹھونس دی جس کے قبول کر لینے پر ہم مجبور تھے نتیجہ یہ
 ہوا کہ ہم خود سے بیگناہ ہو گئے۔ علامہ نے ملت کے نوجوان طبقہ کو اسی حالت
 میں دیکھ کر کہا۔

تیرا وجود ————— را با تجلی افزنگ

کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر

مغرب کے فلسفہ نگہ کی زد سے مشرق کا ذہن محفوظ نہ رہ سکا مغرب کا منتہی
 مقصود یہ تھا کہ کسی طرح سے مسلمان "مسلم" نہ رہے اور اس نے اپنی کامیابی
 کے لئے اسلامی درس گاہوں کے نظام و نصاب کو بدل دیا اور وہ واقعی کامیاب
 ہو گیا۔ اور ہمیں ایسا علم دیا جس سے شرافت کا علم ختم ہو گیا
 یہ حکمتِ ملکوتی یہ علم لا ہوتی !
 حرم کے درد کا دریا نہیں تو کچھ بھی نہیں

یہ عقل جو مسہ و پروں کا کھیلتی ہے شکار
 شریکِ شورش پہناں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 دیاں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
 دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اس تعلیم نے ہمیں منتشر کر دیا ہے وہ سمجھتی نہیں رہی۔ وہ رابطہ ملت نہیں
 وہ مرکزیت نہیں۔ فرد اور ملت کی مثال ایک گھڑی کے پُرزوں کی
 سی ہے۔ پُرزے الگ الگ بکھرے پڑے ہوں تو ایک ایک پُرزہ
 کتنا ہی قیمتی اور کیسا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر یہی
 پُرزے ایک خاص نظام کے ماتحت گھڑی کے اندر فٹ کر دیے
 جائیں تو ہر پُرزہ کی حرکت ساری مشینری پر اثر کرے گی اور پُرزوں کی
 حرکات کے نتائج آنکھوں کے سامنے آجائیں گے۔ علامہ نے بھی یہی فرمایا
 ہے کہ یہ پُرزے گئے تو اسلام بھی گیا۔

اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی
 چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروان ہو ہوا
 پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ
 زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا
 آبرو باقی تری ملت کی جمعیت سے تھی
 جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا

ان کے نزدیک مسلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ قطرہ کی طرح فنا ہو کر ملت کے

سمندر میں جذب ہو جاتے اور یوں بقائے دوام کے بلند مقام پر سر فراز ہو جاتے۔ علامہ اقبال اَنَا الْمِلَّةُ کا نعرہ لگانا سکھاتے ہیں ”نبی اکرم نے فرمایا کہ تمام روئے زمیں کے مسلمانوں کی مثال ایک جسدِ واحد کی سی ہے اگر تپتے ہوئے صحرائیں کشتی حبشی کے تلوے میں آبلہ پڑ جائے، گل کدہ ایران میں ریشمی بستر پر لیٹے ہوئے شہنشاہ کی نیند حرام ہو جائے۔ ایک ایک انسان اپنے آپ کو پوری کی پوری ملت سمجھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ”یقیناً ابراہیم (علیہ السلام) ایک فردِ واحد نہیں تھا بلکہ ایک (پوری کی پوری) ملت قائمہ کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے تھا۔ اور تمام دنیا سے کٹ کر سیدھا اُسی کے راستہ پر قائم تھا۔“

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ :

بتانِ رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

وہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں اور یونہی تہذیبِ مغرب کی جھوٹی چمک تجھے پسند آگئی حالانکہ اگر کبھی تو اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا تو محسوس کر لیتا کہ :

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن

قدم اٹھایہ مہتمام انتہائے راہ نہیں

حضرت علیؑ کا قول ہے :

” ہمیشہ تفرقہ سے بچو۔ یاد رکھو کہ جو شخص امت سے کٹ کر
تہنارہ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا
ہے جس طرح ایک بھیڑ گلتے سے جدا ہو کر بھیڑیے کا شکار
ہو جاتی ہے۔ دیکھو جو شخص تمہیں اس شکار کی طرف دعوت
دے اُس کو قتل کر ڈالو خواہ وہ سر میرے ہی عمامہ کے نیچے
کیوں نہ ہو۔“

علامہ فرماتے ہیں ۵

ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوب انساں کو
اُخوت کا میاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا
یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی
تو اے شرمندہ ساعل اُچھل کر بیکراں ہو جا
عبار آلودہ رنگ و نسل ہیں بال و پر تیرے
تو اے مرغِ حرم اُڑنے سے پہلے پرقتاں ہو جا
نبی اکرمؐ نے فرمایا :

” ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو جو جماعت سے الگ ہوا

سیدھا جہنم میں گیا۔“

اور مزید فرمایا کہ :-

” میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم

دیا ہے۔ اول۔ جماعت کے ساتھ رہو۔ دوم۔ حکم امیر سنو
سوم۔ امیر کی اطاعت کرو۔ چہارم۔ ضرورت پڑے تو
اپنی عزیز ترین چیزوں کو حق کے لئے چھوڑ دو۔ پنجم۔ اللہ
کے راستے میں جہاد کے لئے نکل آؤ۔ یاد رکھو جو شخص جہاد
سے ایک بالشت بھر بھی الگ ہو گیا تو اسلام کا نشان
اُس کے گلے سے اتر گیا۔“

سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ۔ خزاہ وہ روزے رکھتا ہو اور
نمازیں پڑھتا ہو؟ فرمایا ہاں وہ جماعت سے الگ ہو کر
اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

اس لئے کہ۔

ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ
ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے
شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو
نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے

ملت کے ساتھ واسطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

جب تک ہم دینِ مصطفویٰ کو از سر نو زندہ نہ کریں گے۔ اپنے بھولے
ہوئے سبق کو نہ دہرائیں گے قرآنِ کریم کو مولوی اور انگریز کے نظریہ سے الگ
ہو کر نگہ محمد سے نہ دیکھیں گے ہم اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں گے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم

قرآن کو صرف اس لئے پڑھیں کہ وہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ پھر وہ طریقے سیکھیں اور آہستہ آہستہ عمل کرتے جائیں اور غیروں کی تہذیب کو دفن کرتے چلے جائیں۔ ایک دن آئے گا کہ یہی سائنس ہمیں قرآن کے اندر نظر آئے گی صرف انکشاف کی ضرورت ہے۔ ہم سائنس کو علم قرآن کا جزو کہیں تو مناسب ہے۔ انگریز جس نے ہمیں قرآن سے ہٹا کر مادہ پرستی کی طرف مائل کیا خود پریشانیوں سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ اسی شکل میں بچنے ہوئے انگریز کے متعلق اقبالؒ نے فرمایا ہے۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں نظر نہ کر نہ سکا
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصد نفع و ضرر نہ کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر نہ سکا

علامہ اقبالؒ نے مغرب کی انتہائے تہذیب کو لب گور کہا ہے اس لئے کہ جب باطل اپنے دعوؤں کی بنیادوں پر اس قدر اونچا چلا جاتا ہے جہاں پہنچ کر اور بلند ہونے کے لئے اُسے کچھ نہیں سوچتا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو وہ اپنے علم کو نہایت ہی کم اور کمزور محسوس کرتا ہے گویا ٹھیک اس وقت اس کا ضمیر دعوؤں کی تردید کرتا ہے اور ٹھیک اُس وقت اُس کے غلط دلائل کا جنازہ

اٹھتا ہے اور اُس کے تصورات کی میت لب گور ہوتی ہے۔
 زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیونکر
 یہ فرنگی بد نیت کہ جو ہے خود لب گور
 ایک حسین طنز ملاحظہ ہو:-

نئی بجلی کہاں اُن بادلوں کے جیب و دھن میں
 پُرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی

قومیت کا مفہوم
 دنیا میں قومیں اشتراکِ وطن۔ اشتراکِ نسل اور
 اشتراکِ زبان وغیرہ کی اساس پر مبنی ہیں۔ وہ
 پارٹیاں کہلاتی ہیں۔ مثلاً انگریزوں کی ایک قوم ہے جو اصول و مسلک کے
 اشتراک سے قائم نہیں ہونی لیکن اس قوم کے اندر اشتراکِ اصول کے ماتحت
 لبرل اور لیبر وغیرہ پارٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ اسلامی قومیت میں وجہ جامعیت وطن۔
 نسل۔ رنگ اور زبان وغیرہ نہیں۔ بلکہ اصول مسلک ہے یعنی وہ وجہ جامعیت جس کی
 بنا پر آج قومیں نہیں بلکہ پارٹیاں بنتی ہیں۔ اس لئے دورِ حاضرہ کی اصطلاح میں
 اس اصول ترتیب کی جہت سے مسلمان حزب یعنی پارٹی ہیں۔ گویا اسلامی قومیت
 خاک و خون کی حدود سے بلند اصول و مسلک کے اشتراک کی بنا پر قائم ہوتی
 ہے۔ اشتراکِ وطن کے نظریہ کو بے نقاب کرتے ہوئے علامہؒ نے فرمایا ہے کہ۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
 جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

جن افراد میں اصول و مسلک کا اشتراک مشترک ہو وہ اس قوم کے افراد ہیں جو اس اصول سے منہ پھیر لیں وہ مردم شماری کے رجسٹر میں اپنا نام خواہ کچھ ہی کیوں نہ لکھوائیں مسلم قومیت کے افراد نہیں کہلا سکتے۔ حضرت علامہ نے مسلم قوم کے افراد کو مخاطب فرمایا ہے۔

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوری ہے
غارتِ گر کا شانِ دینِ نبوی ہے
باز و ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے

نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھائے
اے مصطفوی خاکِ میں اس بُت کو ملا دے

ہماری آج کی زندگی قطعی اس قابل نہیں کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اُٹھیں تو ہم میں سے ہر ایک عمر فاروق بننا ہوا ہو۔ چنانچہ ہمیں اسلامی زندگی اپنانے کے لئے ایک مدت درکار ہے۔ لیکن اس درمیانی وقفہ میں اگر یہ صورت رہی کہ ہم جو قدم اُٹھائیں وہ اسلام کی طرف اُٹھائیں تو اُس مدت تک یہ جاہلیت کی منزل ختم ہو جائے گی اور اگر یہی فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ کام ایک دن کا نہیں ہے اسے تو برسوں چاہئیں تو یاد رکھئے وہ برسوں کے بعد کا دن آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دن آپ کی زندگی میں آجائے یا کم از کم آپ کے بعد آپ کی نسلوں کی ابتدا اُس دن سے ہو تو فیصلہ کر لیجئے کہ ہم اپنے اندر ایک عادت ڈالیں گے کہ ہمارا جو قدم اُٹھے تہذیبِ اسلامی کی جانب اُٹھے۔ یہ ایک

ایک قدم پوری منزل کاٹ کر رکھ دے گا کیونکہ ہم تباہی کی طرف بھی اسی طرح
 اسی رفتار سے آئے تھے وہ راستہ بھی برسوں کے بعد ختم ہوا تھا۔ اب ہمیں
 دوسری منزل کی طرف قدم اٹھانا ہے تو یہ راستہ بھی برسوں کی مسافت کے بعد
 طے ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں وطن کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ وہ اس لئے کہ اتفاق
 سے یا بدقسمتی سے ہم آج ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں وطن کا
 بُت سب سے زیادہ عزیز نظر آ رہا ہے۔ ہم ہجرت کر کے ترک وطن کر چکے
 ہیں اور ہم اُنہی اینٹ پتھر کی عمارتوں کو رو رہے ہیں اور اس زمین کو قطعی
 اجنبی خیال کرتے ہیں حضرت اقبالؒ قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ۔

ہو قیہ مفتامی تو نتیجہ ہے تباہی

وہ بحر میں آزاد وطن صورتِ مابی

ہے ترک وطن سنتِ محبوبِ الہی

وے تو بھی نبوت کی صدا پہ گواہی

گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

ارشادِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

maablib.org

لفظ قوم اور اس کے ہم معنی انگریزی لفظ نیشن یہ دونوں دراصل جاہلیت
 کی اصطلاحیں ہیں۔ جاہلیت نے قومیت کو کبھی خالص تہذیبی بنیاد پر قائم نہیں
 کیا۔ قدیم جہالت کے دور میں اور جدید جاہلیت کے دور میں ان کے دل
 و دماغ کے ریشوں میں نسلی اور روایتی علائق کی محبت کچھ اس طرح پلا دی گئی ہے

کہ وہ نسلی روابط اور تاریخی روایت کی وابستگی سے قومیت کے تصور کو بھی پاک نہ کر سکے جس طرح قدیم عرب میں قوم کا لفظ عموماً ایک نسل یا ایک قبیلہ کے لوگوں پر بولا جاتا تھا اسی طرح آج بھی لفظ نیشن کے مفہوم میں مشترک جنسیت کا تصور لازمی طور پر شامل ہے اور یہ چیز چونکہ بنیادی طور پر اسلامی تصور اجتماع کے خلاف ہے اس وجہ سے قرآن میں لفظ قوم اور اس کے ہم معنی دوسرے لفظ مثلاً شعب وغیرہ کو مسلمانوں کی جماعت کے لئے اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی اصطلاح اس جماعت کے لئے کیونکر استعمال کی جاسکتی تھی جس کے اجتماع کی اساس میں خاک و خون اور رنگ و نسل اور اس نوع کی دوسری چیزوں کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا جس کی تالیف و ترکیب محض اصول اور ملک کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اور جس کا آغاز ہی ہجرت اور قطع نسب اور ترک علاقہ مادی سے ہوا تھا۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے
ستخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے
قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے

قرآن نے جو لفظ مسلمانوں کی جماعت کے لئے استعمال کیا ہے وہ حرب ہے جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ قویں نسب و نسل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہیں

اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں۔ جماعت ہیں۔ کیونکہ ان کو تمام دنیا سے الگ اور ایک دوسرے سے وابستہ صرف اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول اور مسلک کے معتقد اور پیرو ہیں۔ اور جن سے ان کا اصول و مسلک میں اشتراک نہیں وہ خواہ ان سے قریب ترین مادی رشتے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں ان کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ہے۔ قرآن روئے زمین کی اس پوری آبادی میں صرف دو ہی پارٹیاں دیکھتا ہے ایک اللہ کی جماعت (حزب اللہ) دوسری شیطان کی پارٹی (حزب الشیطان) شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول اور مسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہوں قرآن ان سب کو ایک سمجھتا ہے کیونکہ ان کا طریق فکر اور طریق عمل بہر حال اسلام نہیں ہے اور جزئی اختلافات کے باوجود بہر حال وہ سب شیطان کے اتباع پر متفق ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔

”شیطان ان پر غالب آگیا اور اس نے خدا سے انہیں

غافل کر دیا وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور جان کھو

کہ شیطان کی پارٹی آخر کا زمانہ اور مرنے والی ہے۔“

علامہ فرماتے ہیں :-

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمیؐ
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

دہن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں

اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

یعنی افراد اپنی جمعیت سے علیحدہ ہونے کے بعد دوسری یعنی شیطان کی پارٹی میں

شامل ہو جاتا ہے جو حزب اللہ نہیں ہے اسی لئے تاکید کی ہے کہ

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

اللہ کی پارٹی والے خواہ نسل و وطن اور زبان اور تاریخی روایات کے

اعتبار سے باہم کتنے ہی مختلف ہوں بلکہ چاہے ان کے آباؤ اجداد میں باہم خونی

عداوتیں ہی کیوں نہ ہوں جب وہ خدا کے بتائے ہوئے طریق اور متعین کردہ

اصول اور مسلک حیات میں متفق ہو گئے تو گویا الہی رشتے (جیل اللہ) سے

باہم ایک ہو گئے اور اس نئی پارٹی (حزب اللہ) میں داخل ہوتے ہی ان کے

تمام تعلقات حزب الشیطان والوں سے کٹ گئے۔

پارٹی کا یہ اختلاف باپ اور بیٹے تک کا تعلق توڑ دیتا ہے حتیٰ کہ بیٹا

باپ کی وراثت تک نہیں پاسکتا۔ کیونکہ یہ دو مختلف ملتوں کے لوگ ہیں ایک

دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔

پارٹی کا یہ اختلاف بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے حتیٰ کہ اختلاف رونا

ہوتے ہی دونوں پر ایک دوسرے کی مواصلت حرام ہو جاتی ہے محض اس لئے

کہ دونوں کی زندگی کے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ قرآن میں ہے۔ لَاهُمۡ حِلٌّ

لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ۔ "نہ وہ ان کے لئے حلال نہ یہ ان کے لئے حلال۔"

پارٹی کا یہ اختلاف ایک برادری ایک خاندان کے آدمیوں میں پورا مشہور تھا
مقاطعہ کرا دیتا ہے جسے کہ ایک دوسرے میں شادی بیاہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ :-

”مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو“ ”مومن لونڈی مشرک
خاتون سے بہتر ہے۔ خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ اور اپنی
عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو۔ جب تک
کہ دونوں ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام۔ مشرک عزت دار سے
بہتر ہے چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔“

پارٹی کا یہ اختلاف نسلی و وطنی قومیت کا تعلق صرف کاٹ ہی نہیں دیتا بلکہ
دونوں میں ایک مستقل نزاع قائم کر دیتا ہے تا وقتیکہ وہ اللہ کی پارٹی کے اصول
نہ مان لیں۔ قرآن کہتا ہے :-

”تمہارے لئے بہترین نمونہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں
میں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قوم والوں سے صاف کہہ دیا
تھا کہ ہمارا تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم
خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تم سے
بے تعلق ہو چکے اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے
لئے عداوت پڑ گئی تا وقتیکہ تم خداے واحد پر ایمان لاؤ
مگر تمہارے ابراہیم کے اسی قول میں نمونہ نہیں ہے کہ اس
نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرے لئے بخشش کی دعا

کروں گا۔“ (سورہ ممتحنہ - رکوع ۱۷)

”لیکن جب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ اس کا باپ خدا کا پکا دشمن

ہے تو وہ دعا کے لئے دست بردار ہو گیا۔“ (سورہ توبہ رکوع ۱۴)

دوسرا لفظ جو پارٹی ہی کے معنی میں قرآن نے مسلمانوں کے لئے استعمال کیا ہے

وہ لفظ ”اُمت“ ہے۔ اُمت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو کسی امرِ جامع نے مجتمع کیا ہو۔ افراد کے درمیان کی اصل مشترک ہونی چاہئے جس کی بنا پر انہیں ایک اُمت کہا جاسکے۔ مسلمانوں کو جس اصل مشترک کی بنا پر اُمت کہا گیا ہے وہ نسل وطن - رنگ - زبان یا معاشی اغراض نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ان کی زندگی کا نصب العین اور ان کی پارٹی کا اصول اور ان کی جماعت کا مسلک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔

”تم وہ بہترین اُمت ہو جسے نوزع انسانی کے لئے نکالا گیا ہے

تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان

رکھتے ہو۔“ (سورہ آل عمران - رکوع ۱۴)

اس سے ظاہر ہوا کہ مسلمان ایک بین الاقوامی جماعت کا نام ہے۔ دنیا کی ساری

قوموں میں سے ان اشخاص کو چھانٹ کر نکالا گیا ہے جو ایک خاص مشن کو انجام دینے کے لئے زندہ ہوں۔ اللہ نے اس پارٹی کے متعلق کہا ہے کہ ”تم نوزع انسانی پر نگران ہو۔“ اس فقرہ سے ظاہر ہے کہ مسلمان کا مشن عالمگیر مشن ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو زمین کے چپہ چپہ پر نافذ کرے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے اُمت کہا گیا ہے۔

لیکن رفتہ رفتہ اس حقیقت کو بھولتے چلے گئے کہ وہ دراصل ایک پارٹی

اور اسی اساس کی بنیاد پر ان کی قومیت کی بنیاد ہے یہ بھلاوا بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پارٹی کا تصور قومیت کے تصور میں بالکل گم ہو گیا ہے۔ مسلمان اب صرف ایک قوم "بن کر رہ گئے ہیں جیسا کہ جرمن ایک قوم ہے۔ جاپان ایک قوم ہے۔ لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ اصل چیز وہ مسلک ہے جس پر اسلام نے ان کو ایک امت بتایا تھا۔ افسوس کہ مسلمان نے دوسروں سے قومیت کا غلط تصور لے کر اصل چیز کو اپنے اندر سے ضائع کر دیا ہے۔

پارٹی سے انحراف کی سزا قتل ہے لیکن قوم سے انحراف کی سزا صرف علیحدگی ہے۔ کیا آج روئے زمین پر اسلامی سوسائٹی موجود ہے؟ — نہیں۔ پھر ہم کس بنا پر اپنے اندر اسلامی ہمدردی اور رواداری کو بیدار کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سوسائٹی سے باہر ہو کر سوسائٹی کے افراد سے ہمدردی کا سلوک کریں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جب تک ہم ایک سوسائٹی میں نہیں آجاتے اخوت۔ رواداری۔ اور شرافت انسانی کے جو ہر آبداری حاصل نہیں کر سکتے۔ مسلمان کا مفاد مسلمان کی ترقی مسلمان کی حکومت و ریاست مسلمان کی وزارت مسلمان کی تنظیم اور ایسے ہی دوسرے الفاظ ان مواقع پر بول سکتے ہیں جبکہ یہ چیزیں اصول اسلامی کے تحت ہوں۔ ورنہ لفظ مسلمان کا استعمال درست نہیں۔ ایسے شخص کو اسلام کا نام استعمال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو اسلامی سوسائٹی کا فرد نہیں ہے۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

غیروں سے دوستی
اللہ نے ایسے لوگوں کے لئے جو اپنی خوشے
غلامی کو تقدس کا پیرا ہن دے کر اپنے خبت
باطن مذہب کی آڑ میں چھپاتے ہیں اور یوں خدا اور اُس کے رسولؐ اور اپنی
جماعت کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں کھلے کھلے لفظوں میں فرما دیا ہے
کہ :-

وَمَا يَخْدُ عُنُوتَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۲۹)

”وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔“

غیروں سے دوستی یا غلامی کی ابتدا میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ملت کو
دھوکے میں رکھنے میں کامیاب ہیں لیکن نہیں سمجھتے کہ اس کی انتہا میں وہ خود
دھوکے میں ہیں۔ علامہ نے بھی اسی دوستی اور غلامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
ان لوگوں کو ان کی پوزیشن سے آگاہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بننا نہ بن اپنا تو بن !

یہ ہے وہ طبقہ جو ملت کے لئے ہمیشہ رہزنِ ایمان و حریت ثابت ہوتا ہے
اور ان سے بچنا ہمیشہ متارغ دین و تقویٰ کے تحفظ کا موجب ہے۔ ان میں سے کچھ
تو محض جہالت کی بنا پر ایسا مسلک اختیار کرتے ہیں لیکن کثر نفس پرستی کا شکار
ہو کر ذاتی منفعت کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ یہی طبقہ تھا کہ جب اُس نے ملک میں
انگریز کا غلبہ دیکھا تو کتاب و سنت کو اپنے جذباتِ رذیلہ کے ابلہ قریب غلافوں

میں لپیٹ کر آگے بڑھا اور کہیں حاکم وقت کی اطاعت کو فریضہ خداوندی قرار دیا، کہیں اسے سایہ الہی ٹھہرا کر اس کی فرماں پذیری کو (نعوذ باللہ) خدا اور رسولؐ کی اتباع کا قائم مقام بتایا۔ کہیں اس کی خاطر جہاد بالسیف کو حرام قرار دیا۔ اور کہیں فسادِ ارض کی نص صریحہ سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا خیال تک لانا کفر کے مراد بتایا۔ غرضیکہ یہ تھا وہ گروہِ حاملانِ دینِ متین اور مفتیانِ شرعِ متین جس نے اپنی نفس پرستی کی خاطر غیر خدا کی غلامی کی بدترین لعنت کو نعمتِ الہی بنا کر دکھایا اور یوں مذہب کی آڑ میں خواہشات کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا۔ علامہؒ نے ان ہی مفتیانِ شرع کے متعلق فرمایا ہے کہ :-

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرونگ سے روشن
پیکار و سخن ساز ہے۔ ہنٹاک نہیں ہے
کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی
ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے
ان ملاؤں کے برعکس جنھوں نے متابع وین کو انگریز کے قدموں میں جھکا دیا
تھا اپنے متعلق کہا کہ :-

بجلی ہوں نظر کوہ و بیا باں یہ ہے میری
میرے لئے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے
اور ان مفتیانِ شرعِ متین کو ان کا مقام دکھاتے ہوئے فرمایا

عالم ہے فقط مومن جانناز کی میراث

مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

انگریز کے عروج نے زوال کی سمت رخ کیا ان کے تار و پود ٹوٹنے لگے

اور ہندو کے عروج کا وقت پیدا ہوا حکومت آہستہ آہستہ برہمنوں کے ہاتھ میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ اس تبدیلی کے ساتھ ہی اس غلامِ فطرت۔ نفسِ پست طبقہ نے بھی اپنے مسجدوں کی سمت میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کی۔ اب

انہوں نے اپنی نمازوں کا رخ لندن سے آئند بھون اور گاندھی آشرم کی طرف

پھیر لیا۔ اربابِ اقتدار کی خوشنودی مزاج کے لئے ہندو مسلم امتیاز مٹا کر ایک متحدہ قومیت کا نظریہ تراشا۔ تاکہ اکثریت نہایت اطمینان و سکون سے

پورے ملک پر حکومت کر سکے۔ تمام مذاہب میں عالمگیر بچائی کے وجود کو تسلیم کر لیا جانے لگا۔ تاکہ خداوندانِ حکومت یہ کہہ کر انہیں بابِ عالی سے دھتکار

نہ دیں کہ تم ہمارے مذہب کو اپنے دین سے کمتر درجہ دے رہے ہو۔ کہیں

اہمسا کو ہمسا پر فضیلت دے کر جہاد کے اسی دیرینہ ملت کش فتوے کو نئے

قالب میں پیش کیا گیا متحدہ قومیت کے راستے میں سب سے بڑا روڑا

یہ تھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کو کفار کی دوستی سے بڑی شدت سے منع کرتا

ہے۔ اس پر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کریم تو صرف اُن کفار کی دوستی

سے روکتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ و قتال کیا ہو۔ عام لفظ

کی دوستی سے منع نہیں کرتا۔ لہذا انگریز سے دوستی حرام اور ہندو سے حلال

ہے۔ (وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ

پر پرے بھٹا رکھے ہیں ورنہ یہ لوگ انہیں اپنی جگہ سے ہلا دیں، ایسے مسلمان اپنی سوسائٹی کو دھوکہ دے کر مسلمان نہیں رہتے۔ علامہ نے اس امتیاز کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ۱۔

کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری
مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سیاہی
کافر ہے تو ہے تابعِ تقدیرِ مسلمان
مومن ہے تو ہے آپ ہی تقدیرِ الہی

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم تمام نوعِ انسانی کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے کہ وہ مساواتِ انسانی کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ لیکن وہ انسانوں کے مختلف طبقات کے فرق کو بھی نظر انداز نہیں کرتا وہ صاف صاف کہتا ہے کہ ظالم اور مظلوم میں نمایاں فرق ہے۔ اگر تمہیں مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہے تو اس کی مدافعت امداد کی خاطر ظالم کی مخالفت کرنی ہوگی۔ تم بیک وقت ظالم اور مظلوم دونوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے مظلوم سے دوستی کا لازمی نتیجہ ظالم سے ترکِ دوستی ہے۔ اس لئے کہ ظالم کا دوست بھی ظالم ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے۔

”اور اس طرح ہم ظالمین کو ان کے اعمال کی ہمرنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں“ (بی۳۱)

دوسرے مقام پر فرمایا کہ :-

”اور یقیناً ظالمین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور

اور اللہ تو متیقن کا دوست ہے“ (۲۵/۱۹)

اسی اصول وحدت فی الخیال اور عمل کے مطابق قرآن نے تمام نوزع انسانی کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو دنیا میں احکام الہی کے سامنے جھکتی ہے۔ دوسری جو طاغوتی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستی کے لئے فکر و نظر میں یگانگت قلب و دماغ میں مہرنگی اور خیال و عمل میں وحدت ضروری ہے۔ جہاں ان باتوں میں تضاد پیدا ہو دوستی ختم اور دشمنی شروع ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت کا باغی حکومت کے جاں نثار سپاہی کا دوست ہو۔ نور اور ظلمت۔ خدا اور شیطان کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن کبھی غیر مسلم سے دوستی کے تعلقات پیدا نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم خواہ انگریز ہو یا ہندو قرآن کے نزدیک دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ قرآن نے مومن کا دوست مومن کہا ہے۔

”اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست

(ولی) ہوتے ہیں اور کفار ایک دوسرے کے دوست“

(۹/۲۱)

علامہ اقبال نے بھی غیر مسلموں سے دوستی کو سخت بُرا کہا ہے اور تاکید کی ہے کہ انہیں اپنا سمجھ کر بھی ان کے سامنے دامن حاجت نہ پھیلا دیتا مبادا تمہیں نفرت سے دیکھیں ۵

سوال مے نہ کروں ساتی فرنگ سے میں
 کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں
 اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کفار کی دوستی سے منع کرتے ہوئے ہدایت فرمائی
 ہے کہ۔

”جو لوگ ایمان والے ہیں انھیں ایسا نہیں کرنا چاہئے
 کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کے تعلقات پیدا
 کریں۔ جس کسی نے ایسا کیا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی شریکار
 نہیں رہا۔ بلکہ تمھیں چاہئے کہ ان سے اپنے بچاؤ کا پورا
 پورا انتظام کرو۔ اور اللہ تمھیں اپنی ذات سے ڈراتا
 ہے (کسی اور سے مت ڈرو) اور انجام کار اللہ ہی کی
 طرف لوٹنا ہے“ (پیم)

اللہ نے اور بعض مقامات پر کفار کو مومنین کا کھلا ہوا دشمن کہا ہے اور متعدد
 مقامات پر یہی لفظ شیطان کے لئے استعمال کیا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں قانون خداوندی
 سے کشتی کرنے والے ہیں۔ اس لئے جس طرح کفار ایک دوسرے کے دوست
 ہوتے ہیں شیطان بھی اُن کا ایسا ہی دوست ہوتا ہے۔ اور یہ تمام قوتیں دل کی
 خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ علامہ نے فرمایا۔

برائے مان ذرا آزما کے دیکھو اسے
 فرنگ دل کی خرابی حسد کی مہموری

ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں یعنی مسلمان ہیں مسلمان ان کے الفاظ پر اعتبار کر لیتے ہیں مگر خدا نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے۔

”جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اُن سے (مسلمانوں سے) تو ہم تمسخر کرتے ہیں“ (۲/۱۳۷)

قرآن کے انکشاف کے پیش نظر ذرا دیکھئے کہ اپنے ہی اندر کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اور اپنی ملت سے اس قسم کا تمسخر کرتے ہیں۔ ایسے شخص ضرور ملیں گے جو کفار کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کر اُن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں اور ظاہر اہم سے بھی راہ ورسم رکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اس انداز کو اپنانے کے لئے کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ ضروریات انھیں مجبور کر دیتی ہیں نفس پرستی انھیں ہانک کر اُدھر لے جاتی ہے اور انھیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھیک ان کی ذلت کا باعث ہے۔

نگاہِ فقر میں شانِ سکندری کیا ہے

خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے

فتوے دیئے والوں نے یہ فتوے تو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف اُن کفار کی دوستی سے روکتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کا قتال کیا ہو لیکن قرآن کی اس آیت کو نظر انداز کر گئے جس میں ہے کہ :-

”کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ
تم ان سے عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عدل کرو کہ وہ تقویٰ سے
بہت قریب ہے۔“

اس سے واضح ہو گیا کہ عدل و انصاف کا حکم تمام انسانوں سے ہے خواہ وہ تمہارے
بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہوں اور احسان و مروت کی اجازت ان غیر مسلموں سے
ہے جو عملاً جنگ میں مصروف نہ ہوں۔ اور دوستی کسی غیر مسلم سے جائز نہیں خواہ وہ
شمشیر بکھٹ ہو یا نہ ہو۔

انہیں یہ معلوم نہیں کہ جنگ اور قتل کے اور بھی طریقے ہیں۔ جو قریب کاریوں
اور سازشوں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں۔ تو کیا ان سازش کرنے والوں کو سینے
سے لگا کر رکھنا چاہئے؟ کیونکہ انہوں نے خون تو بہایا نہیں لہذا یہ نفرت کے قابل
نہیں۔ افسوس کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو کبھی صاف اور کھلے
الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کفار کا لحاظ کرتے ہیں۔

اے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں

گفتارِ دلبرانہ کردارِ تہرانہ

حالانکہ قرآن کریم نے مسلم کو تعلیم ہی دی کہ وہ اٹھ کر بے خوف و خطر کہے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور طاغوتی قوتوں میں کود جائے اور اللہ اکبر کی صداقت کے سامنے
اُن کے سر جھکا دے۔ آتشِ نمرود میں پروانہ وار چھلانگ لگا دے اور ثابت کر دے
کہ یہ آگ خود کسی دوسری قوت کے قبضے میں ہے جس کا نام رب کائنات ہے
اور وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی اور عزیز و اقارب سے صاف صاف کہہ دے

کہ اللہ ایک ہے سب قوتیں اُس کے ماتحت ہیں اور اگر وہ اس پیغام کو تسلیم نہ کریں تو اُن سے علیحدگی اختیار کر لے پھر اُنہی کے خلاف بغاوت کر دے جسے کہ وہ وحدت پر ایمان لے آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ طاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں رزق دیکھ کر جھک جائے اور اُس کی غلامی اختیار کر لے۔ اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے ۵

اے طاغیر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

مسلمان کا مقام رزق کی وادیوں میں نہیں ہے رزق کے خزانوں کی چابیاں
تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہے تو پکے ہوئے خوشیوں کے دانے بھلا دے
رازق تو وہی ہے۔ اس لئے ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر خدا کا سپاہی بن
جانا ہی آئینِ مسلم ہے۔

آئینِ جواں مردان حق گوئی و بیباکی
اللہ کے شیروں کو آئی نہیں روباہی

سپاہی اور اس کا مسلک

اسلام کے نزدیک ہر مسلم بذاتِ خود ایک
سپاہی ہے۔ کیونکہ مسلم اور سپاہی کی
ایک ہی تعریف ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے دین کی حفاظت کے لئے
اپنا سب کچھ پیش کر دے۔ اللہ کے سپاہی دو جماعتوں یا گروہوں میں تقسیم
ہوتے ہیں ایک وہ جو شمشیر بکف میدان میں نکل جاتے ہیں دوسرے وہ جو میدان
سے باہر بے شمشیر طاغوتی قوتوں کو ا۔ پنہ علم و ہنر سے شکست دیتے ہیں۔ اس گروہ

میں صاحبِ شمشیر کے علاوہ سب قسم کے مسلم آجاتے ہیں جن کا نصب العین حفا^{طیت} دین الہی ہوتا ہے۔ انہی مسلمانوں کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ:-
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

اس سپاہیانہ زندگی کی آزمائشوں کے بعد مسلم کو بہت بلند مقام عطا ہوتا ہے جس کی طرف دنیا کی بڑی سے بڑی عزت للچائی ہوئی نظروں سے دھکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا (۲۴۷)

”خدا نے فرمایا (اے ابراہیم) میں تجھے انسانوں کے لئے امام بنانے والا ہوں۔“

نوع انسانی کی امامت مشرفِ انسانیت کی انتہا ہے اور تسلیم و رضا کی ہر گری میں ملتِ حنیفہ کے لئے ہر دور میں امامت و قیادت انسانی کے رازہ سرستہ ہیں۔ حضرت موسیٰ جب دربارِ فرعون میں دوبارہ تشریف لائے تو سینہ میں سوائے ایک اللہ کے کسی کا خوف مضمر نہیں تھا۔ دربار میں پہنچ کر سپاہیانہ شان سے فرعون کو مخاطب کر کے کہا ”میں خدا کا فرستادہ ہوں اس لئے حق کے سوا کچھ اور نہ کہوں گا مطالبہ میرا فقط ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو غلامی پر مجبور نہ کر۔ خدا کے فرستادہ کے حوالے کر دے تاکہ وہ انھیں انسانوں کی انسانیت سوز محکومی سے چھڑا کر خدا کی محکومیت میں لائے۔ اور اس طرح انھیں انسانیت کی زندگی سے روشناس کرائے۔“ یہ تھا وہ خدا کا سپاہی جس نے فرعون جیسے صاحبِ سامان کے سامنے وحدتِ الہی کا اعلان کیا اور غلام انسانوں کو واپس مانگا۔ یہ ہے وہ جرأتِ ایمانی جو مسلم سپاہی کو زندہ و تابندہ رکھتی ہے۔

سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے
کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگر دار
قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
یا خالدِ جانباز ہے یا حیدرِ کزار

فرعون سے جنگ کی یہ پہلی داغ بیل بھی جو اس طرح ڈالی گئی۔ جنگ کی
اس پہل میں کہیں ذاتی مفاد جھلکتے نظر نہیں آتے کہیں خود غرضیاں تبسمِ زیر نہیں
ہیں۔ نہ یہ رنگ و نسل کی جنگ ہے اور نہ ہی قوم و وطن کی بلکہ جنگ ہے انسانیت
کی ظلم کے خلاف۔ جو عین دین ہے۔ لادینی نہیں ہے۔

لا دیں ہو تو ہے نہ ہر ملہا ہل سے بھی بڑھ کر

ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا ثریاق

مسلم سپاہی ساری کائنات کو قوت بازو کی تعلیم دیتا ہے لیکن اسی دنیا میں
اس کا مخالف گروہ بھی موجود ہے جسے دوسرے لفظوں میں علماء کی جماعت کہتے
ہیں۔ اسی گروہ نے حضرت عیسیٰؑ کی سخت مخالفت کی اور اسی جوشِ مخالفت
میں ان حربوں پر اتر آئے جو فی الحقیقت باعثِ ننگِ انسانیت تھے۔ انجیل میں
اس گروہ کے متعلق لکھا ہے کہ انھوں نے باہم مشورہ کیا کہ۔

”اگر یہ بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ البتہ یہ ہم پر بڑی

مصیبت ہوگی اس لئے کہ وہ اللہ کی عبادت میں قدیم

طریقہ کے موافق اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جب ہم اپنی

خدمت سے نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ اپنی

روٹی عطیہ کے طور پر مانگیں۔“ (فصل ۱۴۲)

کسی قوم کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے اس کی غلامی کی زنجیریں پختہ تر کرنے کے لئے ان کے پُر فریب خانقاہ نشینوں اور مسانید علم و ارشاد پر بر خود غلط ممکن گزینوں کا کس قدر ہاتھ ہوتا ہے؟

خدا کا سپاہی ان کے غلط اصولات زندگی کو نیست و نابود کرنے کے لئے شمشیر بکف نکلتا ہے اُس کا نصب العین ان اصولوں کی جگہ قوانین الہی کا نفوذ ہوتا ہے۔ جب وہ حق کی راہ پر تلوار سے کام لیتا ہے تو یہ چلا اٹھتے ہیں کہ دیکھو یہ کس قدر جابر و ظالم ہے۔ کس قدر سخت گیر ہے۔ کتنا بے رحم اور بے انصاف ہے۔ اور اس کے بعد اس کے دین پر بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دراصل عشق وستی کا طور ہوتا ہے۔

یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے

کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں نبانی

اس میں کسے کلام ہے کہ جہاں تک باطنی قوتوں کا تعلق ہے حضرت انبیاء کرام شرف انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ انقلاب جو ان کے ہاتھوں سے معرض وجود میں آنے والا ہوتا ہے اس کے لئے مادی قوتوں کی بھی از بس ضرورت ہوتی ہے۔ گو کیر کیٹر کی قوت بڑی قوت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مادی قوتیں نہایت لازمی ہیں۔ اگر یہ انقلاب محض باطنی قوتوں کی بنا پر پیدا ہو سکتا تو حضرت انبیاء کرام اور ان کی مقدس جماعتوں کو صاحب دست و بازو ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر یہ باطنی قوت ہی نجات کا موجب ہوتی تو آج

سوائے رہبانیت کے کچھ نظر نہ آتا لیکن یہ نظریہ فیل ہو چکا ہے۔ زمانے نے اسے نقش غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا ہے اور قرآن کی حقیقت کو اپنی زبان سے پکار پکار کر دہرایا ہے کہ زمین پر قانون بغیر قوت کے نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مادی قوتیں تنہا درست نہیں ہیں کیونکہ مادی قوتیں تو جنگیزیت اختیار کر جاتی ہیں اس لئے قرآن کی تعلیم کی رو سے تقویٰ اور مادی قوتوں کی معاونت سے ہی نظام کائنات درست رہ سکتا ہے۔ ہمارا یہ انداز کہ سپاہی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ صاحبِ قرآن بھی ہو سراسر غلط ہے۔ ہم نے دین کا نظام مولوی کو سونپ دیا اور اُسے ٹھیکہ پر حاصل کر لیا ہے یہ نظام قطعی غلط ہے۔ خود ہر سپاہی کو امامت کے فرائض انجام دینے چاہئیں کیونکہ جب وہ صاحبِ تقویٰ ہو کر صاحبِ شمشیر ہوگا تو نظامِ الہی کی صحیح طور پر حفاظت کر سکے گا۔ کیونکہ یہ امام قوت والا ہے۔

وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو

آتی نہیں کچھ کام یہاں عقلِ خدا داد

ہمارا یہ سپاہی بیک وقت دنیا کی ضرورت بھی انجام دیتا رہے گا اور دین کی بھی۔ اور پھر لطف یہ کہ ٹھیکہ کے مولوی کی طرح یہ اجر سے بے نیاز ہوگا۔ یہ سپاہی اپنی اذاتوں کا معاوضہ طلب نہیں کرے گا۔ اپنی امامت کی قیمت نہیں گنوائے گا۔ یہ اتباع کرے گا اپنے رسول کا جس کے متعلق خدا نے فرمایا کہ۔

”اے پیغمبر اسلام۔ تم کہہ دو کہ میں اپنی اس خدمت پر اس

کے سوا اور کوئی اجر نہیں مانگتا کہ تم میں سے جو چاہے وہ

اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لئے راستہ بنالے۔“ (۲۵/۱)

پھر جب یہ اجر سے بے نیاز امام اللہ اکبر کی صدا سے دنیا کو توحید کی دعوت
دے گا تو یہ آواز دل سے نکل کر دل میں جگہ پیدا کرے گی کیونکہ اس کا مقام اور
کہیں نہیں ہوتا ہے

اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی
ہو جاتی ہے خاک چھنتاں شرر آمیز
اس مردِ خود آگاہ و خدا مست کی صحبت
دیتی ہے گداؤں کو شکوہِ جم و پروین

مسلم کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ اور
نہ ہی اسے ہمارا یہ مولوی سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بین
پر لٹا دیا اور چھری ہاتھ میں لے کر اللہ کی رضا کے لئے ہاتھ اٹھایا۔ زمین کا نپا اٹھی
آسمان شدر تھا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ فرشتے انگشت بندھاں تھے کہ یہ کیا
حرکت ہے کہ انسان انسان کا خون بہا رہا ہے۔ لیکن ہمارا زکھ رہا تھا۔ کہ

یہ شہادت گہرِ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اگرچہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اس قربانی کے لئے حکم نہیں فرمایا تھا وہ
محض خواب کو مجاز پر محمول فرما کر بیٹے کی جسمانی قربانی کے لئے آمادہ ہو گئے مشیت
ایزدی نے بھی عاشقوں کی طرح آخری منزل تک انھیں اسی دھن میں چلنے دیا کہ
دنیا کو معلوم ہو جائے جسے نوع انسانی کے لئے بطور امام منتخب کیا جا رہا تھا وہ
کن خصوصیات کا پیکر تھا۔ اور یہ سپاہی محض زبان سے لا الہ نہیں کہتا بلکہ

اس کا عمل بھی وہی ہے جو اس کا ذکر ہے ۵

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

دنیا نے حضرت ابراہیمؑ کو قہار و جبار کہا اور کافروں نے پراپیگنڈا کیا کہ جس شخص کا مسلک اپنی اولاد پر سختی کروا سکتا ہے وہ دوسروں کو کب چھوڑے گا لہذا اس کا خدا اور یہ دونوں (نعوذ باللہ) ظالم ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سپاہی اپنوں میں رشتہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ فولاد ہوتا ہے کفر کے مقابلہ میں۔ قہار و جبار ہوتا ہے ظالموں کے لئے اور مظلوموں کے لئے رحمت ہے

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بتاتا ہے مسلمان

لیکن آج مسلمان نے وہ سپاہیانہ لباس بدن سے اتار پھینکا ہے۔

اپنے اندر سے وہ بشرافت و انسانیت ختم کر دی ہے۔ ذہنی تصورات اور قلبی کیفیات کے بدل جانے سے باہر کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ اس لئے جسے خدا کا عذاب کہا جاتا ہے وہ کہیں باہر سے نازل نہیں ہوتا۔ انہی داخلی کیفیات و تصورات کے بدل جانے سے صلاحیت اور اہلیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم اپنے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت رکتی ہو اور زمانہ اُسے ہلاک کر دے۔

”یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پروردگار آبادیوں کو ناحق ہلاک

کر دے جن کے باشندے صالح ہوں“ ۱۱/۱۲

اس ہلاکت کے خطرہ کے احساس سے علامہ نے مسلم سپاہی کو مستنبط

کیا ہے ۵

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور

ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر

یہ ہلاکت اُس وقت ہوتی ہے جب کوئی قوم سلامتی کی راہ قانون فطرت

کو چھوڑ کر غیر فطری راہیں اختیار کر لیتی ہے۔

”اور ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا ہے مگر وہ خود

ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں“ (۹/۲۹ - ۲۹/۲۹)

ہلاکت اور تباہی ہمیشہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر قوم نوح

غرق ہوئی تھی تو اپنی ہی خطاؤں کے باعث۔ اگر قوم ثمود تباہ ہوئی تھی تو اپنے ہی

جرائم کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس جب قوم کے افراد نیکی کی طرف رجوع

کرتے ہیں اور اللہ کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں اور اللہ کے قوانین کو زمین

پر نافذ کرنے کے لئے سر بلند کرتے ہیں تو ان کے لغو حق و صداقت سے

پہاڑ دہل جاتے ہیں۔ وہ آگ جس کا خاصہ جلا دینا ہے جب اس کی لپٹ میں

کوئی ابراہیم کو دپڑتا ہے تو یہ اپنی فطرت بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پانی

جس کا خاصہ بہا لے جانے کا ہے جب کوئی کاروان موسیٰ اس کے اندر قدم

رکھتا ہے تو اپنی طغیانیاں سکڑ لیتا ہے ۵

چڑھتی ہے جب فقر کی سانپہ تیغ

ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ

پینتیس برس کی سخی و کاوش اور جدوجہد کے بعد سالہ میں حضور نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس خبر کا عام ہونا تھا کہ سارا عرب ہمراہی کے لئے اُمد آیا۔ ذیقعدہ کی ۲۶ تاریخ حضور مدینہ منورہ سے جانب کعبہ روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر چھ میل کے فاصلہ پر قیام فرمایا۔ دوسری صبح حضور نے احرام باندھا۔ اور بلند آواز سے فرمایا کہ۔

”ہم حاضر ہیں اے خدائے بزرگ و بڑے تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ حمد و ستائش کی مرکز تیری ہی ذات ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ حکومت صرف تیرے لئے ہے۔ اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔“

اس آواز سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ یہ کارواں عشق و ذوق تمام دامن صحرا پر ریت کے چمکتے ہوئے ذروں کی طرح تابعدار نظر پھیلا ہوا تھا۔
تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل
وہ بھی جلیل و جلیل تو بھی جلیل و جلیل

خدا کے سپاہیوں کا یہ قافلہ تقدس کی زمزمہ باریوں سے منزل بہ منزل آگے بڑھیا گیا۔ ان سپاہیوں کے سینوں میں ٹپتے ہوئے دل۔ ان اماموں کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی فراست۔ ان رہنماؤں کی پیشانیوں میں مچلتے ہوئے سجدے۔ ذوق عبودیت کی متاع گراں بہادر آغوش۔ جن عمل کی کامرانیوں اور سعی پیہم کی شاد کامیابی کی ایک جنت اپنے دامن میں لئے یہ راگ الاپتے بڑھتے چلے گئے۔
شوق میری لئے ہے شوق میری لئے ہے
نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

یہ عصارہ روزگار جماعت یہ لشکر خدامست - یہ عسکر خود آگاہ - یہ حریت و مساوات

کے علم بردار - یہ احترام انسانیت کے پیغام

مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے

اس کی اذانوں سے فاش تتر کلیم و خلیل

حضور کے ساتھی سپاہیوں نے جھوم جھوم کر اللہ کا شکر ادا کیا اور وجد میں

آگری سپاہی کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا -

ساقی ارباب ذوق قارس میدان شوق

بادہ ہے اس کا رفیق تیغ سے اسکی اکیل

جب کعبہ پر نگاہ پڑی تو حضور نے مسرت کے والہانہ انداز میں فرمایا کہ خدا کے

سوا کوئی حاکم و آقا نہیں فرشتوں نے جب ان سپاہیوں کو جھوم مسرت میں دیکھا

تو کہا -

مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا اللہ

سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا اللہ

اللہ کے یہ سپاہی صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں - دنیا کی کوئی دوسری

طاقت انہیں نہیں جھکا سکتی - اقبالؒ نے اس سپاہی کے متعلق فرمایا ہے -

اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم

اس کا سرو اس کا شوق اس کا نیاز اس کا ناز

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کامرانی کا رکشا کار ساز

خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات
 ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
 اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل
 اس کی ادا و لفرب اس کی نگہ دل نواز
 رزم دم گفت گو گرم دم جستجو
 رزم ہو یا رزم ہو پاک دل و پاک باز
 ماضی کے آئینے میں سپاہی کو اس کی جھلک دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں
 جن کی نگاہوں نے کی تربیت مشرق و غرب
 ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد دور میں
 جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہیں اُندلسی
 خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن ہیں
 بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے
 رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

اور پھر دورِ حاضرہ کے سپاہی کے دل کی حرکتوں پر ہاتھ رکھ کر کلیم ملت
 فرماتے ہیں۔

دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں
 آہ کہ صدیوں سے ہے تیری نضابے ادا
 کوئی وادی میں ہے اور کوئی منزل ہیں
 عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان

علامہ کے کلام سے پہچانتا ہے کہ عدم کی نگاہ ہمارے اس دور پر بھی تھی یعنی حصول پاکستان کے بعد ہماری بدلتی ہوئی زندگیوں کے رخ سے غافل نہیں تھے آپ کا یہ شعر صداقت بیان کے لئے کافی ہے۔

دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا؟
گنبدِ نیلوفرِی رنگ بدلتا ہے کیا؟

اذان اور امام

اسلام کی سب سے پہلی امامت بانی اسلام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی جس طرح دنیا کا آخری اور عالمگیر دین دین اسلام ہے اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے امام سید الانبیاء - خیر البشر رسول اللہ ہیں۔ آپ بیک وقت بہترین سپاہی بھی ہیں اور عمدہ امام اعظم بھی۔ ایک ہی میدان میں فوجی لباس سے آراستہ ہو کر جہاں آپ نے سپاہیانہ فرائض انجام دیے۔ اور دنیا نے فخر محسوس کیا کہ ہمارا امام اللہ کا وہ سپاہی ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ یہی عشق کی چنگاری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خرمین عشق میں موجود تھی کہ سینے میں وہ سوز تھا کہ اللہ اکبر کی صدا سے فضا کانپ اٹھتی تھی۔ ان اماموں کی کمر میں تلوار لٹکی رہتی تھی۔ ان اماموں نے کسی مسجد کو مقام حیات نہیں بنایا اور مسجد کی آمدنی کو ذریعہ معاش نہیں ٹھہرایا بلکہ ایسا نااہل کمزور اور بزدل شخص اسلام کا سپاہی بن ہی نہیں سکتا اور جو اسلام کا سپاہی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔

نقش ہیں سب نامتو نام خونِ جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر

اس دور میں مسجدوں کے مولوی صاحبان صرف مسجد کی روٹیوں پر جیتے ہیں
 نہ ان میں قوتِ بازو کی جھلک ہے نہ محنتِ شاقہ کا ذوق ہے۔ یہ اس قدر
 تن آسان ہیں کہ ان کے لئے روٹی بھی نہیں پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ روٹی دینے
 والے خیرات صدقہ یا بھیک دیتے ہیں۔ کیا مسلمان پر یہ تن آسانی حرام نہیں
 ہے؟ کیا وہ امام جو قوم کو صرف اللہ کے خوف سے نہ ڈرائے اور جہاد کے لئے
 ہر وقت تیار نہ رکھے اور خود بھی نہ رہے امامت کے قابل ہے؟

؟ کیا وہ اس کے لائق ہے کہ مردوں کی طرح اس کی امداد کی جائے؟
 کیا یہ فرد قوم کے جسم پر ناسور نہیں ہے؟ کیا ہمیں جائز ہے کہ ایسے تن آسان
 آدمی کے پیچھے نماز ادا کریں اور اللہ کی عبادت انجام دیں؟ یہ مولوی جو اس حقیقت
 سے واقعی ناواقف ہے کہ

واقف ہو اگر لذتِ بیداری شب سے

اُوپچی ہے شر یا سے بھی یہ خاک پُر اسرار

کیا اس مولوی کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ جب حضور خود حضرت بلالؓ
 سے اذان کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ وہ کونسی چیز کھتی جو حضور کو بھی مجبور کر دیتی
 تھی کہ وہ بلالؓ رضی کی آواز سنیں۔

ناگاہ مضا بانگِ اذان سے ہوئی لبریز

وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کہسا

کیا اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اذان بلند ہوتی ہو اور مسلمان اس کے
 قریب سے گزر گئے ہوں اس طرح پہلو تپتی کاشوت دیا ہو جیسے کچھ سنا ہی

نہیں۔ یا اس انداز سے آنکھ چرا کر گزر گئے ہوں جیسے بلا نے والے سے کوئی راہ
 و رکم ہی نہیں ہے اور مسجد کی مختصر سی منزل کو یوں تیزی سے کاٹ دیا ہو جیسے تلواروں
 میں کانٹے پٹھ رہے ہوں۔ اگر نہیں تو مانتا پڑ گیا کہ وہ اذان نہیں تھی اللہ کے سچے
 بندوں کے سچے دلوں سے نکلی ہوئی آواز تھی بلکہ خدا کی آواز کا ترجمہ تھا جسے وہ
 خود بھی کہتے تھے اور سنانے والوں نے خوب سمجھ کر کہا تھا۔ اور سننے والے
 اس آواز پر ایمان رکھتے تھے کہ اسی وقت دنیا کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے
 حضور میں پہنچ جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے آئے۔ یہ اذان درحقیقت
 خدا کا پیغام ہے۔

دنیا کی عشا ہو جس سے اشراق
 مومن کی اذان ندائے آفاق

آپ کہیں گے کہ اگر یہ اذان اللہ کا بلاوا ہے اور ہم سب اس کے بندے
 ہیں تو پھر ہمارے قدم اس کی طرف کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ کا خیال درست
 ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مؤذن صاحب ایمان نہیں ہے۔ وہ بلاتا نہیں ہے
 بلکہ نوکری پوری کرتا ہے ورنہ محلہ والے اس کی روٹی بند کر دیں۔ یہ روٹی کا
 مسئلہ اس قدر نازک ہے کہ انسان اس کی طاقتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور
 ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا دیا ہے کہ ————— اپنی دنیا آپ
 پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔

اگر یہی مولوی اپنی روٹی اپنے زور بازو اور محنتِ شاقہ سے کما کر حلال کی روزی
 کھائے تو یقیناً اس کے اندر وہ تمام جوہر آجائیں جس کا دوسرا نام خودی ہے۔

جب یہ محتاج نہ رہے گا یہ خدا کے معاملہ میں کسی کی رعایت نہیں کرے گا۔ یہی
 بیباکی مومن کا نشان ہے اور مسلم کی پہچان ہے لیکن ہمارا مسجد کا ملا جس کی ساری
 زندگی قرآن کی تاویلوں میں گزر جاتی ہے جو محض اپنے اس ذریعہ معاش کو بدستور
 قائم رکھنے کے لئے غلط دین کی تبلیغ سے بھی گریز نہیں کرتا اپنی شرافت اور اپنے
 معراج انسانیت سے بے خبر رہتا ہے۔ اور یہی بے خبری ذلت ہے۔ اور یہ
 انفرادی ذلت پوری کی پوری قوم کی ذلت بن جایا کرتی ہے جس قوم کے امام ذلیل
 ہوں گے۔ وہ قوم کیونکر صاحب عزت ہو سکتی ہے اور کیسے اللہ کے انعامات کی
 مستحق ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی حالت میں ہمارے امام ہیں جس کے متعلق اقبال
 نے فرمایا ہے کہ :-

عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو
 تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام
 تیری نمازیں باقی جلال ہے نہ جمال
 تیری اذال میں نہیں ہے مری سحر کا پیام

انگریز کے زمانہ میں بھی یہ ہوا کہ ان علما نے ان کی غلامی
 ہمارے مولوی کو از روئے قرآن جائز کیا اور پھر ہندو کی غلامی کے
 ظوق کو بھی مناسب فرمایا۔ اور قرآن کی آیات کریم کو اس انداز سے اُجھایا کہ
 عوام اُجھ کر رہ گئے۔ اقبال نے ان کے متعلق کہا۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
 ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق

دوسری جگہ ان اماموں کو مخاطب کیا ہے۔
 قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے؟
 اس کو کیا سمجھیں یہ بچارے و رکعت کے امام
 اپنے ماضی کے امام کی تصویر دیکھ کر فرمایا کہ
 میں نے اسے میرے تیری سپہ دیکھی ہے
 قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
 اور ان مفتیان زمانہ کو تعلیم دی ہے۔

چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی
 نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم
 جب علمائے ہندو کے خلافت جہاد کو خلافت اسلام قرار دیا تو علامہ نے کہا
 فتوے ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے
 دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا رگر
 اس مولوی طبقہ نے اپنے خداوندوں کو خوش کرنے کے لئے جہاد کو
 اس طرح غلط لباس پہنا کر پیش کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس تقریر سے باغی ہو گیا۔
 تیغ و تفنگ دستِ مسلمان ہیں ہے کہاں
 ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر
 مولوی صرف مسجد کی چار دیواری میں گھر کر رہ گیا اس نے تمام متاعِ حیات
 فرنگی کے ہاتھ فروخت کر دی ہے۔

مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغِ سجود خریدلی ہے فرنگی نے وہ مسلمان

اس متاعِ دین و ملت کو بیچنے کے بعد مولوی تجرے میں بیٹھ گیا اور خلوت
نشین ہو کر اللہ سے ملنے لگا۔

یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرود
تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں
خود نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل
دل فرگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

مولوی کے اندروں سے سوز و سازِ حیات ختم ہو گیا ایک ڈھانچہ رہ گیا۔
جس کی غذا انانج کے سوا کچھ نہ رہ گئی۔

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
کہ یہی ہے اُمتوں کے مرضِ کهن کا چارہ

اور سمجھایا کہ ان بتوں کے حضور سے ہر اٹھا کر اور صرف اللہ کے آستانے
پر جھک جا کہ نجات کا مقام وہی ہے

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اقبال نے ایک ایک مسجد کے مولوی کو پوکھ کر دیکھ لیا اسے کہیں اور کسی دل
میں ایمان کی جھلک نظر نہ آئی

وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو
ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستیِ کردار

اپنے دور کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ امام تیرا امام نہیں

ہے نہ یہ امامت کے اہل ہے۔

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
وے کے احساسِ زباں تیرا لہو گرماوے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

پھر ان فقیہانِ دورِ حاضرہ کی منت کرتے ہیں:-

اے پیرِ حرمِ رسم و رہِ خانقہ چھوڑ!
مقصود سمجھ میری نواہائے سحری کا!
اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت
وے ان کو سبقِ خود شکنی خود نگری کا

لیکن ان اماموں پر اقبال کا کچھ اثر نہ ہوا اقبال نے یہ اندازِ شکایت کہا۔
کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت

وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیر و

کبھی اللہ کی غیرت کو ضرب لگانے کی سعی فرمائی ہے۔

ہے میری بانگِ اداں میں نہ بندی نہ شکوہ

کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا مجھو؟

جب ان مولویوں کی یہ سردمہری دیکھی کہ ان میں غیرتِ قومی کا شائبہ تک

نہیں تو فرمایا۔

فولاد کہاں رہتا ہے شیر کے لائق پیدا ہوا اگر اسکی طبیعت میں حریری

خود دار نہ ہو فقر تو ہے قمر الہی
ہو صاحبِ غیرت تو ہے تہ سیدامری
اور پھر اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ

اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری
تیرے بدن میں اگر سوز کا لہر نہیں
بجائے اس کے کہ یہ طبقہ اسی مردِ قلندر کی دولت سے مالا مال ہو کر
قوم کو افلاس کی تباہی سے بچا لیتا اکتا اقبال پر کفر کے فتوے دینے لگا۔ اس
پر اقبال نے کہا۔

کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی
انکا سر و امن بھی ابھی چاک نہیں ہے
اقبال نے کہا ہے کہ یہ فریضہ تمہارا تھا تم عالم تھے صاحبِ قرآن تھے
میں مغرب زدہ تھا تمہیں لازم تھا کہ نوجوانوں میں تعلیمِ الہی عام کرتے مگر۔
نہ دیا نشانِ منزل مجھے اے کلیمِ تو نے
مجھے کیا گلہ ہو تجھ سے تو نہ وہ نشین نہ راہی
اور آخر میں فرمایا۔

یہ سعاٹے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر
کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقِ خانقہ سائی

پاسبانِ ملت

تاریخ کے اوراق کو ساڑھے تین ہزار سال آگے
 اٹھنے اور قوم بنی اسرائیل سے ہندی مسلمانوں تک
 آپہنچے۔ آپ دیکھیں گے کہ انیسویں صدی کے اخیر اور بیسویں صدی کے اوائل
 میں یہاں کے مسلمانوں کی حالت بعینہ وہی ہو چکی تھی جس کا نقشہ قرآن کریم نے
 داستان بنی اسرائیل کی شکل میں کھینچا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شجرِ ملت کی ہر شاخ
 پر افسردگی اور پژمردگی چھا چکی تھی۔ مدتِ لمبے دراز کی غلامی اور محکومی سے ان کے
 حوصلے پست، ہمتیں کمزور، افکار جامد، اعمال خامد، ارادے سقیم اور تمنائیں عقیم ہو چکی
 تھیں۔ ہر شعبہ زندگی، بساطِ بے نظام اور ہر فرد کارواںِ ناقہ بے زمام تھا، دماغ
 فکر سے عاری، دل، سوز سے خالی، نگاہیں بے نور، قلوب بے حضور۔ قوم کیا ایک
 راکھ کا ڈھیر تھی جسے مخالف ہوائیں جدھر جی چاہے اڑائے اڑائے پھر رہی تھیں
 یہ تھا وہ جس میں مبدِ فیض کی کرم گتری نے اقبال جیسا مردِ خود آگاہ خدا مست اس
 قوم کو عطا کر دیا جس نے اپنی نفس گدازیوں سے اس مردوں کی بستی میں صومِ اسرائیل
 پھونک کر ان میں حیاتِ نو کے آثار پیدا کر دیئے اور اپنی شعلہ نوائیوں سے
 راکھ کے اس ڈھیر میں پھر سے زندگی کی چنگاریاں نمودار کر دیں۔ اس نے اپنے
 گرد و پیش نظر و درائی تو اسے بالعموم وہی بڑے بڑے دکھائی دیئے جن میں تبدیلی
 احوال کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس لئے اسے سوچنا پڑا کہ وہ اپنے اس پیغام کو جس
 کا ایک ایک لفظ حشرِ بامان اور ایک ایک حرف برقِ سماں تھا۔ کس کے سامنے
 پیش کرے۔ لیکن اسے اس فیصلہ میں کچھ وقت نہ ہوتی۔ اس لئے کہ تاریخ کے
 اوراق، فلسفہ کے غوامض، فطرت انسانی کے مشاہدات اور قرآن کریم کے حقائق

و معارف نے یہ حقیقت اس پر بے نقاب کر دی تھی کہ قوم کی تقدیر ہمیشہ ابھرنے والی نسلوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے۔ ان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں، ان کے خون گرم کی حرارتیں، ان کا زور بازو، ان کا جوش کردار ایک کف بدامن سیلاب کی طرح اٹھتا ہے اور ہر ٹکڑے والی قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے وہ جانتے تھے کہ قوموں کی تخلیق نو، ان کے نوجوانوں کے کوہ شکن ارادوں کی رہن منت ہوتی ہے۔

اس لئے یہی وہ طبقہ تھا جسے انھوں نے اپنے تصورات کی آماجگاہ اپنی امیدوں کا مرکز، اپنی تمناؤں کا محور اور قوم کے مستقبل کا منظر قرار دیا اور اسی لئے اپنے پیغامات انقلاب آفریں کا درخور مخاطب سمجھا۔ انہی کے لئے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ

جوانوں کو مری آہ سحر سے پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پر سے
خدا یا آرزو میری یہی ہے مرا نور بصیرت عام کر دے
اور انہی کو اپنے سوز و گداز، تپش و خلش، تڑپ اور اضطراب کا وارث سمجھتے تھے۔ بال جبریل کے ساتی نامہ میں دیکھئے۔ جذب و کیفیت کی کس ڈالمانہ

بے تابانی سے بھنور رب العزت ملتجی ہوتے ہیں کہ

تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب نے ندہ داروں کی خیر
جوانوں کو سوزِ حربِ گرجش دے مرا عشق، میری نظرِ بخش دے
مرے دیدہ ترکی بے خوابیاں مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں
انگیں مری آرزوئیں مری! امیدیں مری جستجوئیں مری
یہی کچھ ہے ساتی متاع فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر

مرے قافلے میں لٹا دے اسے
لٹا دے۔ ٹھکانے لگا دے اسے

ان کی آرزو ہی یہ تھی کہ جس پیغام انقلاب انگیز کو وہ قوم کے سامنے پیش
کر رہے ہیں وہ نو نھالان ملت کے قلب کی گہرائیوں میں جا گزریں ہو جائے تاکہ
وہ وہاں سے زندہ آرزوؤں کا چٹمہ بن کر بے اور خیابان ملت کو اس طرح سیراب
کر دے کہ اس کی ایک ایک شاخ پھر سے شگفتہ و شاداب نظر آنے لگ جائے
اسی لئے وہ دعائیں مانگتے تھے۔

تاریخی آثار و شواہد جو ان کے نور بصیرت سے ان کے سامنے بے نقاب
ہوتے چلے جاتے تھے، اس حقیقت کبرا کی کو واضح کئے دیتے تھے کہ

گرچہ اس دیر کھن کا ہے یہ دستور قدیم
کہ نہیں میکہہ ساتی وینا کو ثبات
قسمت بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا
انگیس جس کے جوانوں کو ہے تلخاب حباب

لیکن ان کے ہاں محض شاعرانہ جذبات نگاری نہ تھی بلکہ ان کی نگاہ حکمت
و بصیرت زندگی کے حقائق کو پرکھتی اور ہر شے کو اس کے حقیقی مقام پر دیکھتی
تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ صدیوں کی غلامی سے قوم ہلاکت و تباہی کے جس جذام
میں گرفتار ہے۔ قوم کے نوجوان بھی اس کے مہلک جراثیم سے محفوظ نہیں ہیں۔
جوانی کے پیمانے دن اور سال نہیں بلکہ کشمکش حیات میں عزم و استقامت سے
سینہ سپر ہونے کی ہمت ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اس معیار کے مطابق قوم کے

۳۱۲
کے نومند جوان بھی پیرانِ کهن سال سے کچھ بہتر نہیں ہیں اس لئے وہ ان کی فحاشی
کوشی اور سہل انگاری پر خون کے آنسو روتے تھے۔ وہ ان نرم دنازک پیکرِ ان
آبِ دگل کی طرف نہایت حسرت آمیز نگاہ سے دیکھتے اور سرِ آہ بھر کر کہتے کہ

تیرے سونے میں افزنگی تیرے قالین میں ایرانی

لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی

امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل

نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی

یہی کج کلامانِ ملتِ قوم کے مستقبل کے آئینہ دار تھے لیکن ان کی کیفیت

یہ تھی کہ ان کے قلوب دولت یقین سے تہی مایہ، ان کی نگاہیں تو بصیرت سے
محروم ان کے بازو و قوتِ عمل سے بیگانہ اور ان کے دماغ تخلیق مقاصد کی متاع
گراں مایہ سے عاری تھے۔

ان کی زندگی بے مقصد ان کے افکار پریشاں، نہ کوئی متعین نصب العین

نہ منتہائے نگاہ، کبھی جذبات کی ان دادیوں میں مصروف جادہ پیمانی، کبھی امیال
و عواطف کے ان صحراؤں میں مشغول انجمنِ آرائی۔ زندگی کے حقائق سے چشم پوشی
اور مصارفِ حیات سے گریز پائی۔

لیکن ان کی یہ تادیب، ایک طبیبِ مشفق کی تشخیص تھی، فیصلہ عدالت کی تہدید

نہیں تھی۔ ان کا ناوک تنقید، ایک جراحِ غم خوار کی نوکِ نشتر تھی۔ فریقِ متخاصم
کی سناں زہر آلود نہ تھی۔ ان کی تنبیہ ملاکی نفرت انگیز لاجول نہ تھی، مادرِ مہربان
کی ہیلی تھی کہ جس کی چوٹ بچے سے پہلے خود اپنے گلے پر پڑے۔ یہ قہر آلودہ نگاہیں

غصہ سے لال پلی نہیں ہو رہی تھیں بلکہ دل کا خون تھا جو شدت غم سے آنکھوں میں
کھینچ آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے تھے تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر روتے تھے
اور مسکیاں لے لے کر کہتے تھے کہ

متاعِ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کا فراہ کا غمزہ خوں ریز ہے ساقی

لیکن انھوں نے اس لٹی ہوئی متاع کی فقط مرثیہ خوانی نہیں کی بلکہ یہ بھی بتا دیا
کہ یہ لٹی کیسے! جب تک یہ نہ بتا دیا جاتا اس کے تحفظ و بقا کا انتظام کیسے کیا
جاسکتا تھا؟

تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالئے۔ ایک مسلسل داستانِ صید و صیاد نظر آئے گی
ہر وہ شخص یا اشخاص کی جماعت جو کسی طرح قوت فراہم کر لیتی ہے۔ کمزور انسانوں کو
اپنی ہوس کام جونی کا ذریعہ بناتی ہے۔ مختلف زمانوں میں اس قوت کے استعمال
کے اسباب و ذرائع بدلتے رہے ہیں، روح ہمیشہ اور ہر جگہ وہی کار فرما رہی
ہے۔ عہدِ جاہلیت میں چونکہ انسان کی عقل حیلہ جو نے ابھی ایسی پُرکاری نہیں
سیکھی تھی۔ اس لئے اس زمانہ کے اوزاروں اور ہتھیاروں کی طرح، محکوموں کو
پنچے استبداد میں جکڑے رکھنے کے حربے بھی کھر درے اور کند ہوتے تھے
جتنیں ہر آنکھ مشہور اور ہر قلب محسوس کر سکتا تھا۔ لیکن جوں جوں انسانی عقل
مکرو حیل کی وضع و ساخت میں ترقی کرتی گئی، آلات و اوداتِ حرب و ضرب کی
طرح، مغلوب قوموں کو ضعیفی و زبردستی کی نیند میں سلائے رکھنے کے اسباب

و ذرائع بھی لطیف و غیر محسوس ہوتے چلے گئے ان تمام ذرائع میں، تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ جس قسم کی قوم بنانا چاہیں، ان کے بچوں کو اسی قسم کی تعلیم دیتے جائیے۔ بلا مزید سعی و کاوش، وہ قوم خود بخود آپ کے ذہنی سانچوں میں ڈھلتی جائے گی۔ اور یہ تبدیلی کچھ اس طرح غیر مرئی طور پر ظہور پذیر ہو جائے گی کہ اس قوم کو پتہ تک بھی نہ چلے گا کہ ہم میں کوئی تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے۔ جب ہندوستان میں انگریز آیا ہے تو اس نے محسوس کر لیا کہ مسلمان ہی وہ قوم ہے جو اس کے تغلب و استبداد کے راستہ میں روڑا بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس قوم کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے کے لئے وہی غیر محسوس لیکن تیرہدہت نسخہ استعمال کیا جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس نے اس قوم کا نظام تعلیم بدل دیا اور اس ایک تبدیلی سے کھوڑے سے عرصہ میں پوری کی پوری قوم بدل گئی۔

یہ کتنی وہ قوم غالب کی سحر آفرینی جو قوم مسلم کی تبدیلی احوال (بلکہ تبدیلی نظرت) کا موجب بنی کتنی اور اس کی پردہ کشائی اس مرد مومن کے پیش نظر کتنی۔ اس باب میں وہ فرماتے ہیں۔

اک مردِ فرنگی نے کہا اپنے پیر سے

منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر

بیچارے کے حق میں ہے ہی سبک بڑا ظلم

تیرے پہ اگر فاسٹ کریں قاعدہ شیر

سینے میں رہے رازِ ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زید

تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو
 ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر
 تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
 سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر
 وہ جب ان مدعیانِ علم و ہنر کو دیکھتا کہ ان جھوٹے ٹنگوں کی مینا کاری نے
 ان کی نگاہوں میں کس قدر خیرگی پیدا کر رکھی ہے تو وہ ایک خفیف سی سنسی کے
 ساتھ کہ جو درحقیقت اس کا خندہ زخم پہنا ہوا تھا، ان سے کہتا کہ فریبِ باطل
 پر یہ ناز و فخر کس لئے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ

ترا وجود سراپا تجلی افروز
 کہ تو دہاں کی عمارت گری کی ہو تعمیر
 مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے قالی
 فقط پیام ہے تو زنگار و بے شمیر

﴿(*)﴾

maablib.org

Always Remember —
FAZLI BOOK BINDING HOUSE
TENTH ROAD, RAHAT TOWN
KARACHI
FOR EVERY SORTS OF BOOK BINDING
WORK UNDERTAKEN BY EXPERT
HANDS.

مرکز جیات

maablib.org